

सूरदास और उनका भ्रमरगीत

(महाशवि मूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनके भ्रमरगीत का
प्राचीननाटक और व्याख्यात्मक अध्ययन)

दामोदरदास गुप्त एम०ए०, साहित्यरत्न

हिन्दी साहित्य संसार

खण्ड-१ पृष्ठ-४

प्रकाशक

रामकृष्ण शर्मा

हिन्दी साहित्य संघार, दिल्ली-६

कांच

खजूरवी रोड, पटना-४

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण

अक्टूबर १९६१

मूल्य

साढ़े बारह रुपये (१२.५०)

मुद्रक

(रवि०)

दिल्ली-१२

दो शब्द

हिन्दी भाषा-साहित्य में टीका ग्रंथों को जो उद्देश्य एवं निरादर प्राप्त हुआ है उसका एकमात्र कारण यह है कि इस 'टीका' शब्द का प्रयोग बहुत बड़ धर्म में होता रहा है। अन्य भाषाओं के साहित्य में इस शब्द की दशा इस प्रकार की नहीं है। मराठी में टीका आलोचना को ही कहा जाता है। महाराष्ट्र का आलोचक टीकाकार ही कहलाता है। संस्कृत में भी टीका शब्द उद्देश्यहीन नहीं है। भादरणीय श्री राजाधिराज ने 'वाक्यमीमांसा' में टीका को आलोचना का ही एक रूप माना है। पादधार्य अथर्व में भी टीकाकार हीना गौरव की बात ही समझी जाती है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो टीका उस व्याख्यात्मक आलोचना, जिसे मौन्टन ने सर्वश्रेष्ठ समीक्षा-पद्धति की संज्ञा दी है, का ही एक रूप है। वस्तुतः टीकाकार से भी वही प्रतिभा अपेक्षित है जो एक मध्यमालोचक में होनी चाहिए।

यह भी सत्य है कि हिन्दी में टीका-ग्रंथों का घमाव है। जो कुछ पुस्तकें टीका शब्द के नाम से प्रकाशित की जा रही हैं वे वास्तुतः टीका ग्रंथ नहीं कहला सकती। बाजार में जो पुस्तकें 'कुंजी', मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक तथा गाइड आदि नामों से बिक रही हैं उन्हें टीका की जगह देना 'टीका' जैसे महान् शब्द का अपमान करना है। जब पुस्तक जाय तो इती प्रकार की पुस्तकों की बहुलता के कारण ही टीका उद्देश्य की वस्तु बन गई है। इसी घमाव की पूर्ति के हेतु इन पक्षियों के लेखक ने महाकवि सूरदास के 'सूरसागर' नामक काव्यग्रंथ के आधार पर प्रस्तुत अमरणीय का सम्पादन (टीका सहित) किया है। वास्तव प्रस्तुत पुस्तक टीका के प्रति उद्देश्य को कम करने में किसी दृष्टिकोण से किसी न किसी मात्रा में सहायक बने।

व्याख्या के सम्बन्ध में एक बात धीरे-धीरे कह देना चाहता हूँ। मराठी में 'व्याख्या' की रसग्रहण कहा गया है। मराठी का यह 'रसग्रहण' शब्द व्याख्या के लिए अत्यन्त उपयुक्त एवं मार्थक शब्द है। व्याख्याकार किसी भी पर धारणा पंक्ति का स्पष्टीकरण टीका नहीं कर सकता है जबकि वह उसका रसास्वादन कर सके। यदि मैं कहना चाहूँ तो यह कहना है कि हमारे कुछ लेखक व्याख्याओं के समुच्चय रसग्रहण का प्रान हो गये हैं। वे तो प्रकाशक महोदय द्वारा प्रदान किये हुए कव्य से रसग्रहण करने के धारी बन चुके हैं। उनकी इन पुस्तकों के विषय में यदि कह-कह दिया जाय कि वे 'लोबहिताय' के स्थान पर लोभप्रयाय का ही धारण प्राप्त करती हैं तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। इन पक्षियों का लेखक अपनी इन टीका की मूल्यता पर कोई नई

प्रगट करना तो नहीं चाहता किन्तु हाँ, इतना अवश्य कह सकता है कि उसने सूर के पदों को समझने का प्रयास अवश्य किया है।

सूर का 'भ्रमरगीत' प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय की एम०ए० कक्षा में पढ़ाया जाता है। लेखक ने पुस्तक के लिखने में जहाँ सूर के रसिक पाठकों को सामग्री दी है वहीं इन उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के हित का भी ध्यान रखा है। पहले कुछ पृष्ठों में भ्रमरगीत से सम्बन्धित एक भूमिका है जो सूर के इन पदों को समझने में पाठक को सहायता प्रदान करेगी तथा साथ ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेगी।

भ्रतुप्ति लक्ष्यपूति में साधक होती है, इस बात को समझते हुए लेखक अपनी इस कृति पर पूर्ण संतोष नहीं कर पा रहा है। भ्रतः वह अपने उन मित्रों का सदैव शत्रु रहेगा जो इसकी भ्रुटियों और भ्रमावों को और उसका ध्यान भ्रांष्ट्र करावेंगे।

पुस्तक आपके हाथों में है। कौसी बन पड़ी है, इसका निश्चय आप ही करेंगे। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी उपादेयता का श्रेय महाकवि सूरदास को है जिनके पदों से यह भल्लूक हो पायी है और इसकी भ्रुटियों का दायित्व मेरी स्वयं की भल्लूकता पर है।

हापुड़

बामोदरदास गुप्त

१५-१०-६३

विशेष

[illegible]

होपंशी में पत्तार

कृपया धीरे से पढ़ें

१. श्रीकृष्णजी का नाम ब्रह्मदेव है
२. श्रीकृष्णजी का नाम ब्रह्मदेव है

४. सूक्ष्म कृति कृष्णा ये काव्य १३

[illegible][illegible]

1. 4123456 110 4 100 00

३. अङ्गीक्षा का प्रथम प्रश्न यह है

1987年4月 10日

ਭਾਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

1. 324 61 अष्टम ३ १०००
५१०० १

३. अ. कृष्ण कपूर देवदास दान

१. कुलकर्णी काव्योपनिषद् पृष्ठ २३

१. इन्द्रिय का कर्तृ की शक्ति का
कर्तृत्व का कर्तृत्व का कर्तृत्व का
कर्तृत्व का कर्तृत्व का कर्तृत्व का

१. अथर्ववेद के ऋषि कौन थे ?
२. वेदों में कौन सा ऋषि नहीं है ?

[illegible]

● 本報記者 王曉明 專訪 香港電影導演 杜琪峰

८. उद्धव-गोपी संवाद ३७६

९. मधुरा लोटने पर उद्धव का वचन
कृष्ण-प्रति ३८० से ३८६ तक

१०. कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति ४००

८. उद्धव-गोपी संवाद १६

९. गोपी वचन २० से ३७६ तक

१०. यशोदा का वचन उद्धव-प्रति

३७७ से ३७९ तक

११. मधुरा लोटने पर उद्धव-वचन

कृष्ण-प्रति ३८० से ३८६ तक

१२. श्रीकृष्ण-वचन उद्धव-प्रति ४००

पदों के क्रम में अन्तर

निम्न विवरण से जहाँ एक ओर सूर के भ्रमरगीत के विद्यार्थियों को यह ज्ञात होगा कि इन दोनों संग्रहों के पदों के क्रम में महान् अन्तर है, वहाँ साथ ही उन्हें यह भी सुगमता से पता लग जायगा कि इस संग्रह का कौनसा पद दूसरे संग्रह में किस स्थान पर संगृहीत है।

प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के संग्रह में	प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के संग्रह में
पद			पद		
१.	—	३	१७.	—	१६८
२.	—	४	१८.	—	३७८
३.	—	५	१९.	—	३७९
४.	—	६	२०.	—	१६
५.	—	१	२१.	—	१८
६.	—	७	२२.	—	१९
७.	—	८	२३.	—	२२
८.	—	९	२४.	—	२३
९.	—	२	२५.	—	२०
१०.	—	१०	२६.	—	२१
११.	—	११	२७.	—	२६
१२.	—	१२	२८.	—	२७
१३.	—	१३	२९.	—	२४
१४.	—	१४	३०.	—	२५
१५.	—	१५	३१.	—	३०
१६.	—	१७	३२.	—	३१

प्रस्तुत संग्रह के

शुक्ल जी के

प्रस्तुत संग्रह के

शुक्ल जी के

पद

संज्ञक में

पद

संग्रह में

३३. —

३६

६४. —

६१

३४. —

३८

६५. —

६४

३५. —

३४

६६. —

६५

३६. —

३५

६७. —

६२

३७. —

३२

६८. —

६३

३८. —

३३

६९. —

६८

३९. —

३८

७०. —

६६

४०. —

३९

७१. —

६६

४१. —

४०

७२. —

६७

४२. —

४७

७३. —

७०

४३. —

४०

७४. —

७१

४४. —

४१

७५. —

७४

४५. —

४२

७६. —

७५

४६. —

४३

७७. —

७२

४७. —

४६

७८. —

७३

४८. —

४७

७९. —

७८

४९. —

४४

८०. —

७६

५०. —

४५

८१. —

७६

५१. —

४०

८२. —

७७

५२. —

४१

८३. —

८४

५३. —

४८

८४. —

८५

५४. —

४९

८५. —

८६

५५. —

४६

८६. —

८७

५६. —

४५

८७. —

८८

५७. —

४२

८८. —

८६

५८. —

४१

८९. —

८७

५९. —

४८

९०. —

८८

६०. —

४९

९१. —

८९

६१. —

४०

९२. —

९०

६२. —

४७

९३. —

९१

६३. —

४०

९४. —

९२

प्रस्तुत मण्डल के	मुखल जी के	प्रस्तुत मण्डल के	मुखल जी के
पद	संग्रह में	पद	संग्रह में
१५७.	—	१५८.	—
१५८.	—	१५९.	—
१५९.	—	१६०.	—
१६०.	—	१६१.	—
१६१.	—	१६२.	—
१६२.	—	१६३.	—
१६३.	—	१६४.	—
१६४.	—	१६५.	—
१६५.	—	१६६.	—
१६६.	—	१६७.	—
१६७.	—	१६८.	—
१६८.	—	१६९.	—
१६९.	—	१७०.	—
१७०.	—	१७१.	—
१७१.	—	१७२.	—
१७२.	—	१७३.	—
१७३.	—	१७४.	—
१७४.	—	१७५.	—
१७५.	—	१७६.	—
१७६.	—	१७७.	—
१७७.	—	१७८.	—
१७८.	—	१७९.	—
१७९.	—	१८०.	—
१८०.	—	१८१.	—
१८१.	—	१८२.	—
१८२.	—	१८३.	—
१८३.	—	१८४.	—
१८४.	—	१८५.	—
१८५.	—	१८६.	—
१८६.	—	१८७.	—
१८७.	—	१८८.	—
१८८.	—	१८९.	—
१८९.	—	१९०.	—
१९०.	—	१९१.	—
१९१.	—	१९२.	—
१९२.	—	१९३.	—
१९३.	—	१९४.	—
१९४.	—	१९५.	—
१९५.	—	१९६.	—
१९६.	—	१९७.	—
१९७.	—	१९८.	—
१९८.	—	१९९.	—
१९९.	—	२००.	—

ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା	ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା	ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା	ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା
୩୧	୩୧	୩୧	୩୧
୩୧୧	୩୧୧	୩୧୧	୩୧୧
୩୧୨	୩୧୨	୩୧୨	୩୧୨
୩୧୩	୩୧୩	୩୧୩	୩୧୩
୩୧୪	୩୧୪	୩୧୪	୩୧୪
୩୧୫	୩୧୫	୩୧୫	୩୧୫
୩୧୬	୩୧୬	୩୧୬	୩୧୬
୩୧୭	୩୧୭	୩୧୭	୩୧୭
୩୧୮	୩୧୮	୩୧୮	୩୧୮
୩୧୯	୩୧୯	୩୧୯	୩୧୯
୩୨୦	୩୨୦	୩୨୦	୩୨୦
୩୨୧	୩୨୧	୩୨୧	୩୨୧
୩୨୨	୩୨୨	୩୨୨	୩୨୨
୩୨୩	୩୨୩	୩୨୩	୩୨୩
୩୨୪	୩୨୪	୩୨୪	୩୨୪
୩୨୫	୩୨୫	୩୨୫	୩୨୫
୩୨୬	୩୨୬	୩୨୬	୩୨୬
୩୨୭	୩୨୭	୩୨୭	୩୨୭
୩୨୮	୩୨୮	୩୨୮	୩୨୮
୩୨୯	୩୨୯	୩୨୯	୩୨୯
୩୩୦	୩୩୦	୩୩୦	୩୩୦
୩୩୧	୩୩୧	୩୩୧	୩୩୧
୩୩୨	୩୩୨	୩୩୨	୩୩୨
୩୩୩	୩୩୩	୩୩୩	୩୩୩
୩୩୪	୩୩୪	୩୩୪	୩୩୪
୩୩୫	୩୩୫	୩୩୫	୩୩୫
୩୩୬	୩୩୬	୩୩୬	୩୩୬
୩୩୭	୩୩୭	୩୩୭	୩୩୭
୩୩୮	୩୩୮	୩୩୮	୩୩୮
୩୩୯	୩୩୯	୩୩୯	୩୩୯
୩୪୦	୩୪୦	୩୪୦	୩୪୦
୩୪୧	୩୪୧	୩୪୧	୩୪୧
୩୪୨	୩୪୨	୩୪୨	୩୪୨
୩୪୩	୩୪୩	୩୪୩	୩୪୩
୩୪୪	୩୪୪	୩୪୪	୩୪୪
୩୪୫	୩୪୫	୩୪୫	୩୪୫
୩୪୬	୩୪୬	୩୪୬	୩୪୬
୩୪୭	୩୪୭	୩୪୭	୩୪୭
୩୪୮	୩୪୮	୩୪୮	୩୪୮
୩୪୯	୩୪୯	୩୪୯	୩୪୯
୩୫୦	୩୫୦	୩୫୦	୩୫୦

प्रस्तुत संग्रह के	शुक्ल जी के	प्रस्तुत संग्रह के	शुक्ल जी के
पद	संग्रह में	पद	संग्रह में
२८१.	—	३१२.	—
२८२.	—	३१३.	—
२८३.	—	३१४.	—
२८४.	—	३१५.	—
२८५.	—	३१६.	—
२८६.	—	३१७.	—
२८७.	—	३१८.	—
२८८.	—	३१९.	—
२८९.	—	३२०.	—
२९०.	—	३२१.	—
२९१.	—	३२२.	—
२९२.	—	३२३.	—
२९३.	—	३२४.	—
२९४.	—	३२५.	—
२९५.	—	३२६.	—
२९६.	—	३२७.	—
२९७.	—	३२८.	—
२९८.	—	३२९.	—
२९९.	—	३३०.	—
३००.	—	३३१.	—
३०१.	—	३३२.	—
३०२.	—	३३३.	—
३०३.	—	३३४.	—
३०४.	—	३३५.	—
३०५.	—	३३६.	—
३०६.	—	३३७.	—
३०७.	—	३३८.	—
३०८.	—	३३९.	—
३०९.	—	३४०.	—
३१०.	—	३४१.	—
३११.	—	३४२.	—

अनुक्रमणिका

आलोचना-खण्ड

पृष्ठ

१. जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन

जीवन-भाँकी

जन्म-स्थान तथा जन्म-तिथि

बचपन और जाति

मेघ-हीनता

संक्षिप्त जीवन-काल तथा देहावसान

भ्रमरगीत की विषय वस्तु

भ्रमरगीत की परम्परा

माधारभूत दार्शनिक और जीवन-सिद्धान्त

काव्यगत सौन्दर्य

भावपक्ष

कलापक्ष

आलोचना

सौख्य

अभिप्रेत-जनता सौष्ठव

दृश्योद्भूतता

चित्रोपमता

सत्कार-योजना

रस-योजना

मेधात्मकता

प्रकृति-चित्रण

परिचय-चित्रण

साध्वैदात्म्यता

सामाजिकता

पृष्ठ

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

अनुसूची भाग २

क्रम	पृष्ठ
३. अध्यात्मिक जीवन	
उत्तर का अध्यात्म के विषय व्याख्यान	३७
अध्यात्म-उत्तर का भाग	६७
कृष्ण का उत्तर मे वर को माँगने विषय	७६
उत्तर का वर-व्याख्यान	७६
उत्तर द्वारा श्रीकृष्ण को अध्यात्म का माँगने	८६
उत्तर द्वारा श्रीकृष्ण को कृष्ण का माँगने	८७
उत्तर श्रीकृष्ण	८७
श्रीकृष्ण-वचन	८८
कृष्ण का वचन उत्तर-वर्ति	१२३
कृष्ण से श्रीकृष्ण पर उत्तर वचन कृष्ण-वर्ति	१३७
कृष्ण-वचन उत्तर-वर्ति	१४०
४. परिशिष्ट	
सहायक पदों की सूची	१४४

जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन

जीवन-भौकी

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण-युग भक्ति-काल के कवियों के व्यक्तिगत जीवन के विषय में प्रामाणिक एवं निश्चित रूप से कुछ कहना बड़ा कठिन है। इस काल के कवि, कवि होने से पूर्व अपने गाराध्यदेव के महान् प्रेमी भक्त थे। उनका व्यक्तित्व एवं स्वार्थ अपने प्रिय द्वारा निर्मित मृष्टि के कल-कल में ध्याप्त हो गया था। वे अपने प्रिय के प्रेम में इतने तन्मय हो गये थे कि अपने विषय में वे न तो कुछ कहना ही चाहते थे और न उनके पास इसके लिए कोई अवकाश ही था। उनके संसर्ग में आने वाले व्यक्तियों ने भी उनके जीवन के विषय में बहुत कम निष्सा है। 'भूरसागर' के रचियता महात्मा सूरदास के जीवन के विषय में भी यह कथन बावजु तौते पाव रस्ती नहीं हो उतरता है। उनके जीवन का प्रामाणिक एवं मतभेदों से मुक्त मूल प्रामाण्य है।

किन्तु तो भी विभिन्न विद्वानों ने इस विषय में भव तक अनेकों खोज की हैं और अन्तःसाध्य एवं बाह्यसाध्य के आधार पर अपने-अपने मतों की पुष्टि करने का प्रयास किया है। यहाँ हम उन सब विवादग्रस्त मतों के अवरुद्ध में न पड़कर सर्वाधिक उपयुक्त, प्रामाणिक एवं तर्कसंगत मतों के आधार पर ही उनके जीवन की भौकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। सारस्वत की दृष्टि से यदि हम अपने चरितनायक के जीवन-क्रम को विभिन्न क्षीपकों में विभक्त कर लें, तो उचित ही रहेगा।

जन्म-स्थान तथा जन्म-तिथि

यह कौनसा गावण स्थान था जिस पर भक्तपूज्य सूरदास ने जन्म लिया था ? इस विषय में गोपाबल, कनकुता, गऊपाट तथा सीही आदि स्थानों का अनुमान लगाया जाता है। डॉ० पीताम्बरदत्त बड़माल गोपाबल को सूर की जन्मभूमि मानते हैं। भास्कर मुखल तथा डॉ० दयामण्डर दास ने अपना मत कनकुता के पक्ष में प्रगट किया है। गऊपाट वाली बात तो लगभग सभी प्रमुख विद्वान नहीं मानते। यहाँ डॉ० सूरदासजी बाद में आये थे। सर्वाधिक प्रामाणिक, उपयुक्त एवं तर्कसंगत मत हमें चार्ता-साहित्य से ही उपलब्ध होता है। इसके अनुसार दिल्ली से चार कोस दूर सीही नामक ग्राम ही सूर की जन्मभूमि है। इस मत की पुष्टि के प्रमाण सर्वाधिक युक्तिसंगत प्रतीत होते हैं। 'बोरासी वैष्णवन की बागों' के भावप्रकाश में श्री हरिरायन

देवीप्रसाद भादि 'साहित्य सङ्घ' के इसी पद को छीक मानकर सूर को चन्द्रवरदाई का वंशज मानते हैं। भागरा का 'एजुकेशनल गजट' तथा 'कल्याण' का 'योगी' भी इसी के पक्ष में दृष्टिगत हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चन्द्रवरदाई भाट ठहरने हैं भूतः यदि सूरदास इनके वंशज थे तो वे जाति से भाट हुए। किन्तु यह मत हमें भ्रमक प्रतीत होता है। गोस्वामी विद्वत्नाथ जी के पुत्र गोस्वामी मनुनाथ जी ने विद्वत्नाथ जी के ही सेवक श्रीनाथ भट्ट ने तथा इन्हीं के समकालीन कवि श्री प्राणनाथ ने सूर को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण लिखा है। ये सूरदास के समकालीन थे। भूतः इनकी यातो पर उपर्युक्त विद्वानों से अधिक विश्वास करना न्यायसंगत तथा उचित है भूतः निश्चित है कि सूरदास जो चन्द्रवरदाई के वंशज नहीं थे। चन्द्रवरदाई भाट थे और सूर ब्राह्मण जाति के थे।

नेत्रविहीनता

इसमें तो अब कोई सन्देह ही नहीं है कि सूरदास जो नेत्रविहीन थे। बाद-विवाद का विषय तो यह बना हुआ है कि वे जन्म से ही अन्ध थे अथवा उनके नेत्रों की उन्नति बाद में किसी कारणवश चली गई थी। अधिकांश विद्वान् अन्ध-साक्ष्य एवं ब्राह्मणवाद के आधार पर इन्हें जन्मांध ही बताते हैं। श्री मुन्शीराम शर्मा, प० इतिहासदास पारीख तथा डॉ० गन्दुलारे बाजपेयी उनके समकालीन कवियों जैसे श्री नाथ भट्ट, प्राणनाथ तथा हरिराय जी के अनेक कथन उद्धृत कर इनका जन्मांध होना ही प्रमाणित करते हैं। जो विद्वान् जन्मांध होने में सन्देह करते हैं उनका सबसे प्रबल तर्क यह है कि एक जन्म से अंधा इस प्रकार के पूर्ण, सूक्ष्म, स्वाभाविक एवं मनोरम वर्णन नहीं कर सकता। यह तर्क हमें भी कुछ कम प्रभावशाली तथा तर्क-संगत प्रतीत नहीं होता। सूरदास भी दिव्य-दृष्टि सम्पन्न थे—छीक है हाँगे। किन्तु अपनी दिव्य दृष्टि से ही इतने सूक्ष्म निरीक्षण कर लिये, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हाँ, अभी हाल में ही प्रकाशित 'सूर-निर्णय' में सूरदास के कुछ ऐसे पद खोजकर उद्धृत किये गये हैं जो उनके जन्म से ही नेत्रविहीन होने का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। यदि ये पद पूर्णतः प्रामाणिक सिद्ध हो जायें तो यह विवाद सदैव के लिए मिट जाय।

संक्षिप्त जीवन क्रम तथा देहावसान

अब तक की समस्त खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूरदास लगभग छः वर्ष की आयु तक अपने माता-पिता के साथ रहे तथा तत्पश्चात् घर छोड़ कर चले गये। अपने जन्म स्थान से चार कोस दूर जाकर वे एक ग्राम में रहने लगे और अठारह वर्ष की आयु तक वहीं रहे। यहाँ इस काल में वे सच्ची भविष्यवाणी करने वाले के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। यहाँ उनके कई सेवक भी बन गये तथा धन भी पर्याप्त अर्जित किया। इसी बीच उन्होंने संगीत-बजा का भी अच्छा अभ्यास कर लिया।

किन्तु शान्ति का लोभी अग्रगण्य की दलदल में फँस गया। घर से निकले थे

सच्ची शान्ति की प्राप्ति के लिए, माया के चक्कर में फँसकर फँस गये अशान्ति की दलदल में। इस समय उन्हें इस अवस्था में महान् पश्चात्ताप हुआ, उनके विनय के पद इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। सम्भवतः इसी कारण सूरदास जी ने पुनः अपना सब वैभव त्याग दिया और व्रज की भूमि में चले गये। पहले कुछ समय तक वे मथुरा रहे और फिर गऊघाट (मथुरा और आगरा के बीच) पर अपना निवास स्थान बना लिया। यहाँ वे पूर्णतः विरक्त रहकर स्वरचित विनय के पद गाया करते थे कि एक दिन एक महान् सुधारक (श्री बल्लभाचार्य) गऊघाट पर ठहरे और सूरदास को भक्त राजा ही बना गये। उन्होंने आचार्यजी को विनय और दीनता से पूर्ण पद सुनाए। श्री आचार्य जी ने कहा 'तुम सूर होके ऐसे भिषियात काहे को हो—कछु भगवद्गीता गावो।' भव क्या था, सूर ने पुष्टि सम्प्रदाय की दीक्षा ली तथा आचार्यजी से भगवद्गीताओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात् सूर आचार्यजी के साथ ही चले दिये और गोवर्धन पर्वत पर पहुँच कर श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन करने का भार प्राप्त किया।

सूरदास जी का दोष जीवन स्थायी रूप से श्रीनाथ जी का कीर्तन करते हुए ही व्यतीत हुआ। यहाँ कीर्तन करते हुए इन्होंने सहस्रों पद बनाये। धीरे-धीरे सूर की प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। कहते हैं कि तत्कालीन भारत सम्राट अकबर ने भी इनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की थी जो पूरी हुई। श्री आचार्यजी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र श्री बिठुलनाथ ने उनकी गद्दी संभाली। इन्होंने अपने पिता के चार तथा अपने चार शिष्यों को लेकर मण्डलाप की स्थापना की। सूरदास जी का स्थान इसमें सर्वप्रमुख था। कहते हैं कि एक बार जबकि सूर श्री बिठुलनाथ जी के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा को जा रहे थे तो मार्ग में इन्होंने कामतानाथ पर्वत पर तुलसीदास जी से भेंट की थी।

जन्म-संवत् के समान सूर का निधन-संवत् भी विवादस्पत बना हुआ है। 'सूर निर्णय' का मत इस विषय में कुछ अधिक प्राभाणिक माना जाता है। इसके अनुसार इनका देहावसान सं० १६४० में हुआ। कहते हैं कि अपनी मृत्यु का अनुमान उन्होंने पहले से ही लगा लिया था। उस दिन वे मन्दिर में अपना कार्य पूरा करके पारसोली नामक ग्राम में चले गये और वही एक चबूतरा पर बैठ कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। जब गोस्वामी जी ने उन्हें शृंगार-भक्ति के धवसर पर अनुपस्थित देखा तो समझ गये कि ग्राम सूर अपना नरवर शरीर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने सेवकों से कहा कि 'पुष्टि मार्ग का अहास आ रहा है, जो कुछ भी सेवा है से तो, हम राजभोग के बाद आने।' गोसाईं जी का आदेश पाकर भक्तजन चले गये तथा पूजा की समाप्ति पर वे भी कुछ देर पश्चात् 'संजन नैन रूप रस मते' नामक अन्तिम पद को गाते-गाते अपने पिता के स्थान पर आकर शरीर स्थापित किया।

विषय वस्तु

देखने की भित्ति है। उसमें यह प्रसंग इस रूप में है कि जब मयूरा में निवास करते-करते कृष्ण को पर्याप्त समय हो गया तो उन्हें ब्रज में अपने वियोग से पीड़ित माता-पिता तथा गोपियों के नाम कुछ संदेश भेजने की इच्छा हुई। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें बुध्दि-बलियों में श्रेष्ठ और अपने सर्वाधिक प्रिय सखा उद्धव जी उपयुक्त पात्र प्रतीत हुए। अतः उन्होंने अपने हाथ में उनका हाथ लेकर कहा कि हे सखा उद्धव ! ब्रज से भागे हुए मुझे कई दिन हो चुके। वहाँ माता यशोदा, बाबा नंद तथा परम प्रिय गोपियों मेरे विरह में व्याकुल हैं। तुम वहाँ कुशलता का संदेश ले जाओ और उन्हें सांत्वना देने का पूर्ण प्रयास करो। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि गोपियों को मेरे अविरक्त और कुछ सूझता ही न होगा। उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मैं भी उनके लिए जो सब कुछ मुझे ही मानकर अपने समस्त लौकिक और पारलौकिक धर्मों का त्याग कर देते हूँ, सदैव तत्पर रहता हूँ। वे सभी धन वास्तव में मेरे बिना बहुत दुखी हैं। वे सब जीवित भी इसी धामा में हैं कि मैं लौटकर जाऊँगा क्योंकि मैं ही उन्हें ऐसा आवासन देकर आया था। अतः हे उद्धव ! तुम जाओ और उन्हें समझाओ।

इस प्रकार का आदेश पाकर उद्धव जी ब्रज को चल दिये और गोधूलि के पश्चात् वहाँ पहुँच गये। ब्रज की गोपन से सम्पन्न सीमा ने उनका मन हुर लिया। सर्वप्रथम वे नंद जी से मिले। नंद जी ने इनका पर्याप्त सरकार किया और कृष्ण की कुशल भगत तथा कसबधादि की बात सुनकर वे बड़े आनन्दित हुए। इस प्रकार का आश्वासन देते हुए कि कृष्ण शीघ्र ही सीढ़ेंगे, उद्धव जी ने यशोदा और नंद को उपदेश देना आरम्भ कर दिया। उनके उपदेश का सार यही था कि कृष्ण तो निराकार सर्वव्यापी परमब्रह्म हैं इसलिए उनका वियोग ही क्या ? उपदेश देते-देते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल जब गोपियों ने नन्द के द्वार पर एक बैसा ही रूप खड़ा देखा जैसा कि कृष्ण को से जाने वाले भ्रकूर का था, तो वे उनकी बौसने लगी। तभी उद्धव जी उनके पास तक आ पहुँचे। कृष्ण सखा का आन होने पर गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुईं। सत्कार के पश्चात् वे बटास करती हुई कृष्ण को उपासना देने लगी। इसी समय एक भ्रमर अपनी ध्वपट गुंजन करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। लौक से भरी हुई गोपियों ने इसी भ्रमर को सम्बोधित करके अपने तीव्र व्यंग्य-वाण छोड़ने आरम्भ कर दिये। कृष्ण की निष्ठुरता की भ्रमर की निष्ठुरता से समानता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अनेक व्यंग्य कहे। किन्तु इतना हँसे हुए भी साथ ही वे ऐसे निष्ठुर की चर्चा छोड़ने में भी अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं। उन्हें कृष्ण पर बोध अवश्य था किन्तु उनके सम्बन्ध-विच्छेद भी उन्हें प्रसन्न था। उन्होंने उपासना भी अवश्य दिये तथा व्यंग्य वाण भी खूब तीव्र कहे किन्तु प्रत्युत्तर तथा कृष्ण-संदेश सुनने की उत्सुकता की दबाना उनके बश के बाहर था।

कृष्ण के प्रति गोपियों के इस भट्ट प्रेम को देखकर उद्धव भी उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सके। किन्तु फिर भी उन्हें इनके इस प्रेम में उन्हें मोहांधता का घस दिखाई दिया। अतः उन्होंने प्रेम-मक्ति के श्वाभ पर शान और योग का सन्देश

दिया। उन्होंने कृष्ण की ओर से भी इसी प्रकार का संदेश सुनाया कि वे तो सर्वव्यापी परमब्रह्म हैं। अतः फिर वियोग कैसा? अग्रिम के इस प्रकार के ज्ञान-भरे संदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुईं। इस संदेश से उनके दिव्य चक्षु खल गये और उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका विरह वेग भव सन्तुलित हो गया। उदवनी इसी प्रकार वहाँ कई माह रहे और उनके शोक को कम करने के लिए उपदेश देने रहे।

गोपियाँ कुछ शान्त सी अवस्था हो गईं किन्तु कृष्ण-दर्शन और सहजाम की साक्षात्ता उनमें भव भी दृष्टिगत थी। किन्तु उनकी विह्वलता मनः शान्ति में प्रवृत्त बस गई। इस प्रकार भागवतकार के अनुसार उदवनी के ज्ञानोपदेश से गोपियों का विरहवेग शान्त हो गया और उनके हृदय की उदार वृत्तियाँ जाग गईं।

यह है भागवत में वर्णित कथा का अत्यन्त सक्षिप्त रूप जो भ्रमरगीत काव्यों का आधार रही है। हिन्दी के कवियों को यह विषय कुछ इतना प्रिय लगा है कि उन्होंने इसी के आधार पर अलग से काव्य लिखने प्रारम्भ कर दिये और उसकी एक सम्बन्धी परम्परा चल पड़ी। इस परम्परा में रचित काव्यों में व्यक्ति विशेष के अनुसार पारस्परिक विभिन्नतायें चाहे रही हों किन्तु मूल रूप में उनकी विचारधारा एक ही रही। एक बात अवश्य है। इन सभी का दृष्टिकोण भागवतकार के बिल्कुल विपरीत रहा है। कथावस्तु तक में उन्होंने अनेक परिवर्तन कर दिये। इन्हें न तो उदव की ज्ञान-वर्षा ही अच्छी लगी और न उसका गोपियों द्वारा शिरोधार्य करना ही पसन्द आया। गोपियों के वचनों से भी इन्हें कोई विशेष संतोष नहीं हुआ। वास्तव में इन्होंने इस प्रसंग को कुछ नया ही रंग दे दिया। भागवत और इन भ्रमरगीतों में कई अन्तर हो गये जो निम्न रूप में दर्शनीय हैं—

१. भागवतकार के अनुसार उदव का ज्ञानोपदेश गोपियाँ मान लेती हैं और उनका शोकावेग कम हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान और योग ने प्रेम-भक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक इसके विपरीत इन भ्रमरगीतों में ज्ञान-योग पर प्रेम-भक्ति की विजय प्रदर्शित की गई है। गोपियों के शान्त होने के स्थान पर इनमें उदव का ज्ञानवेग शान्त दिखा दिया है। वे गोपियों की प्रेम-लग्न को देख-कर चकित रह गये तथा स्वयं प्रेमी बन कर लौटे।

२. दूसरा अन्तर है गोपियों की वार्ता प्रणाली में। भागवत में भी उपालम्भ तो अवश्य है किन्तु इसकी गोपियों के स्वर में वह तीव्रता, व्यंग्य, कटाक्ष तथा तर्क नहीं है जो इन भ्रमरगीत काव्यकारों की गोपियों के स्वर में दृष्टिगत है।

३. राधा जिसका भागवत में नाम तक नहीं है, बाद के इन भ्रमरगीतों में स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

४. भागवत में यह प्रसंग एक कथा-भाग ही है जबकि बाद के भ्रमरगीत महत्वपूर्ण काव्य हैं।

इन मौलिक उद्भावनाओं का अर्थ है हमारे चरित्रवाक्य महारथ गूरदास को

बना दिया। भागवत की सितकती हुई गोपियाँ सूर द्वारा इतनी अधुमयी बन गई कि एक विनाश सरिता ही उमड़ पड़ी।

हमारा यहाँ मुख्य विषय है—सूर का भ्रमरगीत, अतः उसकी विषय-वस्तु पर ही कुछ प्रकाश डालना उचित रहेगा। सूर के भ्रमरगीत का आरम्भ भी कृष्ण के अतीत-स्मरण तथा उद्धव से संदेश लेकर ब्रज जाने की कहने से ही होता है। इस संदेश के भेजने में कृष्ण की आकुलता के लो वर्णन होते ही हैं किन्तु इसके पीछे एक महान् उद्देश्य और दिखाई देता है। उद्धवजी को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था, वे कृष्ण को भी ज्ञान का उपदेश देने रहते थे। गोपियों की दृढ़ तथा तीव्र प्रेमभक्ति की प्रबल पवन के भाये उद्धव की ज्ञान-भक्ति उड़ जायगी, ऐसा सोचकर ही वे उन्हें वहाँ भेजते हैं। संदेश देने से पूर्व कृष्णजी उद्धव को जो-कुछ समझाते हैं वैसे तो बहुत साधारण सी बातें हैं किन्तु सूर ने उनका धर्तुन कर उन्हें बहुत द्राक्पंक बना दिया है। पहले नन्द से प्रणाम करना और इसके पश्चात् यशोदा माता की पालागन कहना आदि कुछ शिष्टाचार की ही तो बातें हैं। इसके पश्चात् वे उन्हें प्रत्येक बात समझाते हैं कि उन्हें किस प्रकार किस-किस से भेंट करनी है? इधर कुञ्जा भी अपनी ओर से उन्हें कुछ विशेष सलाह देती है। इन सब बातों को हृदयगम करके उद्धवजी ब्रज पहुँचते हैं। इनके आगमन की सूचना समस्त ब्रज प्रदेश में हलचल उत्पन्न कर देती है। पहले तो उन्हें कृष्ण ही समझा जाता है किन्तु बाद में उद्धव जानकर भी उनका प्रेमपूर्ण सत्कार होता है। नन्द के भागन में एक सभा जुड़ती है जहाँ उद्धव कृष्ण द्वारा भेजी हुई संदेश की पाती उनको देते हैं। लेकिन प्रेम-पाती पड़े कैसे, नयन तो जल से भर गये।

यही से ध्वसत्त्वना आये हुए भ्रमर पर डालकर गोपियों के लीले उपासम्भ आरम्भ हो जाते हैं। इनके उपासम्भों की विशेषता यह है कि वे बटु होते हुए भी मधुर हैं। साम्य ही कोई उपासम्भ और उपासम्भ का ढग बचा हो जिसका प्रयोग इनके भ्रमरगीत में न हो। सगभम छाईं सो पयो में गोपियों के हृदय में भरा हुआ गुवार ही बाहर आया है। गुवार की यह विनाशिता हम तत्प्य को प्रमाणित करती है कि वास्तव में मारी के पास अधुमो का कोण ही होता है। गुवार निबलने के पश्चात् आखिर गोपियों का हृदय फूट ही पड़ता है। कृष्ण के वियोग में ब्रज की जो दमनीय दशा हो गई है उसका चित्रण हृदयवेधक शब्दों में विद्यमान है। शान्दिक तथा शैशान्तिक युद्ध ने यदि उद्धवजी को निरुत्तर कर दिया था तो वस्तुस्थिति के इस प्रकार के वर्णन ने उनकी पित्तुल ही भुना दिया। वास्तव में उद्धव पर जितना प्रभाव उनकी विषम स्थिति का पड़ा उतना तर्कों का नहीं। ब्रज से लौटने पर उन्होंने कृष्ण से गोपियों की सगन की प्रशंसा करते हुए उनकी विषम स्थिति का ही वर्णन किया, उनके तर्कों का नहीं। एक बात और भी उल्लेखनीय है। गोपियों का अपनी दशा का वर्णन वास्तविक ही है। उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है।

गोपियों की सगन को देखकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और उनको अपने पास

कोई ऐसा तर्क नहीं दिखाई देता जिससे वे गीतियों को प्रेम-भक्ति से हटा कर माना योग-ज्ञान गिना सकें। गीतियों के रंग-में-रंग कर के इच्छा के पाग बानिग मोड़ने हैं और इच्छा में गीतियों धादि की विषय-रसा का वर्णन कर उनमें बन जाने का धावद करने हैं। इच्छा मुक्तका बन बह देते हैं कि 'धायदु जोग गिनाव' जोग गिना पाये। धर्षान् धानिर पराश्रित होकर बने धाये न बानिय। गये गिनाये माना योग-ज्ञान, तीस धाये प्रेम-भक्ति।

यह है गुरदास के भ्रमरगीत की विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण।

यदि यहाँ तक यह भी विचार कर लिया जाय कि गुर का भ्रमरगीत किस प्रकार का काव्य है, तो अशान्ति न होगा। इसका निर्गुण विषय, सौंदर्य तथा स्वभाव तीन दृष्टियों से होना चाहिए। विषय की दृष्टि से यह स्पष्ट रूप में एक उदात्त काव्य है। सौंदर्य की दृष्टि से निस्सन्देह रूप में यह गीतात्मक है। परन्तु स्वरूप की दृष्टि से इसे मुक्तक काव्य कहा जाय अथवा प्रबन्ध काव्य। यह तर्क कठिन है। मुक्तक काव्य किसी श्रुतता से मुक्त अथवा एक अलग अस्तित्व रखने वाले छोटे कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। इसमें एक पद दूसरे पद से माना कोई सम्बन्ध नहीं रखता। कम-से-कम इतना सम्बन्ध तो वास्तव में नहीं होता कि दूसरे पद का अर्थ लगाने के लिए पहले पद से कुछ सहायता लेनी पड़े। उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट होता है। इसके विपरीत प्रबन्ध काव्य में छन्दों की एक श्रुतता होती है। दूसरे छन्द का सम्बन्ध पहले पद से जुड़ा रहता है। पहले के बिना दूसरे का प्रसंग अथवा अर्थ कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। इसका कलेवर बड़ा होता है। इतिवृत्ति का स्थान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तक के विपरीत इसका प्रभाव भी स्थायी होता है। मुक्तक की भाँति थोड़ी देर रहने वाला नहीं।

सूत्रवत् भ्रमरगीत के पदों की यदि अलग-अलग परीक्षा की जाय तो निश्चय रूप से वह एक मुक्तक काव्य ही प्रतीत होता है। उसका प्रत्येक पद अथवा एक अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और वह अपना प्रसंग एवं अर्थ स्वयं स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। कयावस्तु भी इतनी छोटी है कि उसे प्रबन्ध काव्य के अनुपपुत्र कहा जायगा। किन्तु इसके सब मुक्तक पदों में प्रबन्ध का एक पतला सा धारा निकलता जला गया है, यह भी निश्चित ही है। दूसरे सारे भ्रमरगीत का उद्देश्य भी एक ही है, पदों के उद्देश्य कुछ अलग-अलग नहीं हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि घट में पाठक के हृदय पर उसका प्रभाव भी स्थायी रूप में पड़ता है जो प्रबन्ध काव्य के अनुरूप ही है। मुक्तक काव्य का प्रभाव इस प्रकार होता है।

प्रकार दोनों ओर के लिए प्रबल तर्क है। अतः उसे दोनों का समन्वित रूप ही माना जाता है। अतः हमारी दृष्टि में इसे मुक्तक-प्रबन्ध काव्य कहना

भ्रमरगीत की परम्परा

भ्रमरगीत काव्य परम्परा का बीजाखेपण जो प्राये चलकर एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ श्रीमद्भागवत में दिखाई देता है। यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा प्रेषित उद्धव व्रज में भाते हैं और नन्द, यशोदा आदि से कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। भगवान् के निर्विकार, भनादि, भनन्त और सर्वगत स्वरूप का निवेदन करके वे नन्द और यशोदा आदि को उनके इसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। बाद में गोपियाँ उन्हें एकान्त में ले जाती हैं। इसी बीच एक भ्रमर भ्रमता हुआ वहाँ आ पहुँचता है और गोपियाँ भ्रमर के बहाने उपासम्म करना आरम्भ कर देती हैं। उनका इस प्रकार का यह उपासम्म ही 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है।

श्रीमद्भागवत में इस प्रसंग को कुछ विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है। इसमें सौन्दर्य भरने का श्रेय परवर्ती हिन्दी कवियों को है जिन्होंने इस प्रसंग को अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया। भागवत में इस प्रसंग का कोई स्वतन्त्र महत्त्व न होने के कारण वरुणात्मकता ही अधिक दिखाई देती है। बिभोपमता तो कुछ है भी, भावनात्मकता का सो नितान्त अभाव है। भागवतकार की दृष्टि योग और ज्ञान पर ही केन्द्रित रही है। परवर्ती हिन्दी-कवियों ने इसके स्थान पर प्रेम और भक्ति की भावना को मानने रखकर इस प्रसंग को इतना मोहक बनाना आरम्भ कर दिया कि हिन्दी में इसकी एक लम्बी परम्परा चल पड़ी और 'भ्रमरगीत' नाम से एक अलग साहित्य खड़ा हो गया। सर्वप्रथम इस प्रकार का कार्य महात्मा सूरदास ने आरम्भ किया। इन्होंने इस प्रसंग को कुछ ऐसे रूप में अपनाया कि वह इतना मोहक सिद्ध हुआ कि वामपक्षी विचारधारा के आने तक कोई भी सहृदय कवि इस प्रसंग पर कुछ न कुछ लिखने का मोह संवरण नहीं कर सका।

इस परम्परा के अन्तर्गत आने वाले कवियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—ग्रन्थकार कवि तथा दूसरे फुटकर पद रचना करने वाले कवि। कालक्रम के अनुसार इन कवियों की यदि हम एक तालिका बना दें तो कुछ अधिक उत्तम रहेगा। तालिका निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है—

भक्तगीत की परम्परा

ग्रन्थकार कवि

कृष्णकर कवि

(प्र) भक्तिकालः—कवि तथा ग्रंथ

१. सूरदास (भक्तगीत)
२. परमानन्ददास (परमानन्दगाथा)
३. मन्ददास (भक्तगीत)
४. मधर घनम्य (प्रेम गोपिका)

(ब) रीतिकाल

१. रसनायक (विरह पित्तस)
२. रसरासि (रसिक पञ्चीसी)
३. ग्वाल (गोपी पञ्चीसी)
४. वज्रनिधि (प्रीति पञ्चीसी)

(स) आधुनिक काल

१. हरिप्रिय (प्रियप्रवास)
२. रत्नाकर (उदव रासक)
३. मधिलीशरण गुप्त (दापर)
४. सत्यनारायण 'कविरत्न' (भक्तदूत)
५. डॉ० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' (रसालमञ्जरी)

(घ) भक्तिबाल कवि का नाम

१. तुलसीदास
२. रहीम

(ङ) रीतिकाल

१. मनिराम
२. देव
३. धनानन्द
४. दास
५. सेनापति
६. पद्माकर

(च) आधुनिक काल

१. भारतेन्दु
२. प्रेमधन

अब इन कवियों तथा इनकी रचनाओं की विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल देना अनुपयुक्त न होगा। जैसा हमने पीछे कहा कि इस प्रसंग का बीजारोपण भागवतकार द्वारा हुआ। हिंदी में इस परम्परा को आरम्भ करने का श्रेय सूरदासजी को है। इन्होंने इस प्रसंग को एक प्रकार से नितान्त मौलिक ही बना दिया। वास्तव में इस प्रसंग की लोकप्रियता ही सूरदासजी के कारण हुई। इन्होंने उदव और गोपियों के आधार पर एक ओर तो ज्ञान की नीरसता और भक्ति की सरसता प्रदर्शित करके भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा दूसरी ओर विरह और उपालम्भ काव्य का एक अद्वितीय नमूना उपस्थित कर दिया। विचारधारा ही नहीं उसकी कथा में भी सूर ने परिवर्तन कर दिया है। व्रज में साकर उदव भागवतकार के उदव की भाँति नन्द और यशोदा के समीप नहीं जाते। गोपियाँ दूर से ही उनके रस को देख लेती हैं। उन्हें कृष्ण के आने का सन्देह होता है। मिलने पर कृष्ण सखा जानकर कुशल-मंगल पूछती हैं। ऊधोबी इनके कृष्ण-मोह के निवारण करने के लिए आते हैं। गोपियाँ उनको उत्तर देकर अपनी विवशता प्रकट करती हैं।

को 'सहज सरिकार्द को प्रेम' बता कर तथा 'एक हूँ तो सो गयो स्याम संग को भाराधे ईस' आदि कह कर अपनी दिव्यता प्रगट करती हैं तथा दूसरी ओर ज्ञान और योग की ओर उपहासास्पद संकेत करती हैं। उद्धवजी इनके सहज प्रेम से इतने प्रभावित होते हैं कि मधुरा लौटकर कृष्णजी से ब्रज जाने की प्रार्थना करने लगते हैं। इस प्रकार मुरदासजी ने भागवत की कथा आदि में परिवर्तन करके इस प्रसंग को अत्यन्त मनमोहक बना दिया और एक महान् परम्परा का निर्माण किया।

इस विषय में दूसरा नाम अष्टछाप के प्रमुख कवि परमानन्ददास जी का आता है। यद्यपि इस प्रसंग पर इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है किन्तु किञ्चित् विस्तार, प्रभावशाली शैली तथा सरस ध्वंजना के कारण इस परम्परा में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी गोपियाँ भी अत्यन्त भोली-भाली और कृष्ण के प्रेम में सराबोर हैं। सतर्क बुद्धि उनके पास नहीं है किन्तु गम्भीरता उनके बचनों में सदैव रहती है और किसी भी प्रकार उद्धव का उपदेश उन पर प्रभाव नहीं डालता।

इस परम्परा में नंददास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने तो अमरगीत की कथा को उद्धव-भोपी संवाद ही बना डाला। मुरदास जी तो पहले कृष्ण-उद्धव वार्ता करवाते हैं और कृष्ण मंद, यशोदा और गोपियों के लिए अपना अलग-अलग संदेश भेजते हैं। गोपियाँ उन्हें दूर से ही देख लेती हैं किन्तु नंददासजी के अमरगीत का आरम्भ ही 'ऊयो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी' से होता है। गोपियों के मिलने से पूर्व ही कथा की नंददासजी चर्चा तक नहीं करते। वे तो सीधे गोपियों के बीच उपस्थित होकर कृष्ण संदेश कहना आरम्भ कर देते हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही गोपियों को उनका स्मरण हो उठता है और वे चेतनाहीन हो जाती हैं। उद्धवजी उन्हें जल के छीटे देकर जगाते हैं और ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं। गोपियाँ भी उनके आध्यात्मिक तर्कों का उत्तर ठीक उसी प्रकार देती हैं। निगुण-सगुण तथा ज्ञान-भक्ति पर सुन्दर तर्क-वितर्क होता है जिसमें स्पष्ट रूप में उद्धव जी की हार होती है। गोपियों की साक्षिकता के सामने उद्धव जी का ज्ञान-गर्व घुटने टेक देता है और वे कभी बेद और पुराण की दुहाई देने लगते हैं तो कभी उन्हें जोष की सोक-प्रसिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तर्क का यह क्रम न तो भागवत में ही है और न 'सूर सागर' में ही। हाँ, मुरदासजी का एक पद 'ऊयो को उपदेश सुनो कित कान दे' अवश्य ही कुछ इस पद्धति का तथा अन्य पदों से बड़ा है। इसमें वादविवाद का थोड़ा-सा क्रम भी है। साथ ही इसमें सक्षिप्त में सम्पूर्ण अमरगीत भी है। सम्भवतः नंददास जी ने इस पद का आधार लेकर विस्तार कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नंददास जी के अमरगीत में दार्शनिक पक्ष अधिक प्रबल है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने बल्लभ सम्प्रदाय के गूढ़-अगूढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों को सरल और सीधे शब्दों में समझा दिया है। यही कारण है कि इनका अमरगीत सम्प्रदाय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कलात्मकता की दृष्टि से भी यह ग्रंथ कृष्ण काव्य में अपना एक विशिष्ट अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। 'और कवि गढ़िया नंददास जड़िया' वाली

उक्ति वस्तुतः सत्य ही है।

भ्रमर भ्रमर्य का नाम भी इस परम्परा में साधारण रूप से आता है। परम्परागत महत्त्व की दृष्टि से इनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं दिखाई देती। प्रारम्भिक कवियों की प्रणाली के आधार पर ही इन्होंने भी रचना कर दी है। हाँ, इनकी गोपियों की प्रामीणता तथा तीव्रता अवश्य स्मरणीय है। भक्तिकाल में फुटकर कवियों में तुलसी और रहीम का नाम भी आता है। तुलसी का तो इस परम्परा में कोई महत्त्व है ही नहीं हाँ, रहीम का कुछ विशिष्ट स्थान अवश्य है। इन्होंने बड़े व्यापक आधार पर कृष्ण के वियोग से उत्पन्न गोपियों की वेदना को ग्रहण किया है। उनकी मौलिकता एवं सहृदयता वास्तव में देखने-योग्य है। इन्हें बरबँ छन्द के अत्यन्त छोटे से शरीर में विस्तृत भावों के प्रगट करने में कोई बाधा नहीं है। इनकी गोपियों को सहज-भुग्ध नायिका की संज्ञा दी जा सकती है। उनके वचनों में कृत्रिमता नहीं है किन्तु साधारण ढंग से वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण है।

रौतिकालीन कवियों में इस परम्परा की दृष्टि से फुटकर रचना करने वाले कवियों का ही अधिक महत्त्व है। इस काल के फुटकर छंद हृदय में जो क्षणिक क्षमत्कार उत्पन्न करते हैं वैसे प्रभाव इस काल के ग्रंथों का नहीं पड़ता। ग्रंथकार कवियों में रसनायक, रसरासि, स्वास, ब्रजनिधि के नाम आते हैं। फुटकर छंदों के रचने वालों में मतिराम, देव तथा घनानन्द का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आधुनिक काल में कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम फुटकर कवियों में भारतेन्दु तथा प्रेमघन का नाम लिया जाता है। बिखरे हुए होते हुए भी पद लालित्य और स्वाभाविक भाव व्यञ्जना के कारण भारतेन्दुजी के पदों का महत्त्व विशेष है। इन दो कवियों के अतिरिक्त इस काल के प्रथमियों का बहुत महत्त्व है। इनमें में प्रत्येक का अलग-अलग व्यक्तित्व है। ब्रजभाषा में रत्नाकरजी का उद्भव शतक इस परम्परा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इनके ग्रंथ का आरम्भ ही बहुत मधुर है। इन्होंने जो उक्तियाँ गोपियों के मुख से बहलाई हैं उनके लिए उनका काव्य महृदयों में सर्वत्र ही स्मरण किया जायगा। वास्तव में भ्रमरगीत की परम्परा का ममल निचोड़ मृध्मवस्थित रूप में हमें उद्भव-शतक में दिखाई दे जाता है। वहाँ तो यह कहने है कि उनकी गोपियों में हमें सूर की भाव-प्रवण नारियों से लेकर आज तक की स्पष्ट वक्ता बहलाने वाली महिलाओं के दर्शन हो जाते हैं। सड़ी बोली में इस परम्परा में एक ग्रंथ का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। यह ग्रंथ है हर्निमोषजी का 'प्रियप्रवास' जिसे सड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बहमाने का 'हान् गौरव प्राप्त है। संस्कृत वर्ण कुशो में अनुकूल प्रणाली में लिखा हुआ यह काव्य में अपनी लुपता नहीं रखता। इस ग्रंथ में यह प्रसंग पूर्ण रूप से एक दृष्टिकोण रखता है। इस ग्रंथ का आधार शुद्ध मनोवैज्ञानिक और तत्त्व-ज्ञान है। कुछ ऐसी घटनाएँ जो कृष्ण के विषय में प्रकटित हैं और जिन पर इसका दृष्टिवादी युग विश्वास तक नहीं करता, इसमें इस रूप से वर्णित है कि कोई

अस्वाभाविकता नहीं लगती। मैथिलिसरण गुप्तजी ने इस प्रसंग में अपने सहज-स्वभाव के अनुकूल एक सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास किया है। उनके 'दापर' का वास्तविक महत्त्व तो उस समय दिखाई देता है जबकि वे उर्मिला और यशोधरा की भाँति इसमें भी उपेक्षित नारियों को प्रधानता देने में प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं।

सत्यनारायण 'कविरत्न' के भ्रमरदूत का नाम भी यद्यपि इस परम्परा में लगा जाता है किन्तु उसका स्वरूप सर्वथा भिन्न है। यह गोपियों का भ्रमरगीत नहीं है। इसमें तो यशोदा (भारत माता) वृष्ण के पास अपना भ्रमर दूत भेजती है और उन्हें बुलाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय-भावना का ही प्राधान्य है, अतः हमारी दृष्टि में इस काव्य का अध्ययन तो अलग ही दृष्टिकोण से होना चाहिए।

हाँ, डॉ० रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस परम्परा के निर्वाह में सफलता प्राप्त की है। भावों की दृष्टि से इनकी 'रसाल मंजरी' में मौलिकता के दर्शन भी होते हैं।

आज के इस तर्क और विज्ञान के युग में इस विषय पर कुछ और उदीयमान कवियों ने भी सेलती चलाई है जिनका मूल्यांकन होने की अभी आवश्यकता है।

यही है उस भ्रमरगीत परम्परा का संक्षिप्त विवरण जिसका बीजारोपण हुमा या भागवतकार के द्वारा और वृक्ष विकसित हुमा मूर आदि के द्वारा।

आधारभूत वैज्ञानिक और जीवन-सिद्धान्त

भारतीय दर्शन का प्रारम्भ सभी विद्वान् वेदों से मानते हैं। यद्यपि वेदों में वैज्ञानिक विवेचन नहीं है, किन्तु सृष्टि के अनन्त व्यापार के प्रति आश्चर्य तथा उसके नियन्त्रा के प्रति व्यापक थड़ा अवश्य ही अनिवार्य है। यह तो ठीक है कि वैज्ञानिक विवेचन तथा दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिगत तर्क-वितर्क का शीघ्रसे प्रारंभ चलकर ही हुमा कि यह कहना भी निरान्त सही है कि सभी ने वेदों को सर्वत्र माना है। उन्हीं को अपना आधार बनाया है और अपने सिद्धान्तों को साक्षी दिलवाने के लिए इन्हीं के सूत्रों की शरण ली है। बृहद्वचन के रचयिता महर्षि बादरायण आदि के द्वारा भारतीय दर्शन भगवन्त रहन बन गया था। किन्तु पौराणिक काल की समाप्ति के पश्चात् सर्वसाधारण पर कुछ रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया था। ऐतिहासिक काल में आकर उनमें एक नई ज्योतिषी लहर दौड़ गई। कौन नहीं जानता कि श्री गणेशाचार्य ने वेदान्त को सम्पूर्ण भारत में फिर से गुंजा दिया था। अद्वैतवाद आज भी सर्व प्रसिद्ध सिद्धान्त है। उनके पश्चात् उनके सिद्धान्तों में कुछ उलट-फेर करके तीन नये सिद्धान्त और बन गये थे। इन तीनों में श्री बल्लभाचार्य जी का बुद्ध-द्वैतवाद सर्व साधारण पर प्रभाव की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है।

इन तीनों सिद्धान्तों की सुझाव करना हमारे लिए उपयोगी होगा। श्रीगणेशाचार्य श्री ईश्वर को निर्गुण, निर्विकार तथा नित्य मानते थे। उनकी दृष्टि में वह ब्रह्मा है और न भोक्ता। जगत् की कोई वास्तविक सत्ता उनकी दृष्टि में नहीं है। जोर और बल का उनकी दृष्टि में अविच्छिन्न सम्बन्ध है। उनके विपरीत

श्रीबल्लभाचार्य जी ने परमात्मा को समुल और निर्गुण दोनों रूपों में बताया । उनकी दृष्टि में जहाँ वह निगवार एवं निर्विशेष है, वहाँ सर्वगतिमान तथा सर्वधर्मा भी है । वही सर्वकर्ता है और वही सर्वमोक्षता । सृष्टि की रचना वह भीता के निमित्त करता है । जगत् दश वा परिणाम रूप है घनः वह घसत भयवा मिथ्या नहीं है । जीवात्मा को भी आचार्य जी भिन्न और अभिन्न दोनों मानते हैं । आत्मा और परमात्मा दोनों का सम्बन्ध पूर्णरूपेण शुद्ध है । 'माया' जैसी कोई शक्ति दोनों के बीच में नहीं है । उक्त दोनों विद्वानों के दार्शनिक मत में सिद्धान्त पक्ष के इस अन्तर के कारण साधन-पथ में भी अन्तर हो जाता है । शंकराचार्य ब्रह्म-प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग का विधान बताते हैं । अपनी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करके, माया को अपने यत्नीभूत बनाकर तथा भ्रान्ति का निवारण करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना ही उनका मार्ग है । ठीक इसके विपरीत श्री बल्लभाचार्य भक्ति योग का प्रतिपादन करते हैं । उनके मतानुसार अपने हृदय में ईश्वर के प्रति यत्ना उत्पन्न करके तथा धीरे-धीरे उसके प्रेम में अनन्य होकर ईश्वर की प्राप्ति करना ही ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है । जिस तत्त्व की प्राप्ति श्रुति मुनियों तक को गहन तपस्या करने के पश्चात् भी नहीं होती वह प्रेम के कारण साधारण प्राणियों को सहज ही प्राप्त हो जाता है ।

भ्रमरगीत में उक्त दोनों ही आचार्यों की विचार धाराओं के बिबरण दिखाई देते हैं । शंकराचार्य का मत ज्ञानी उद्भव के द्वारा तथा बल्लभाचार्य का मत प्रेम विह्वल गोपियों द्वारा प्रतिपादित होता है । यह दोनों मतों का पारस्परिक वाद-विवाद भी लक्षित होता है । जो सम्भवतः तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण आया हुआ प्रतीत होता है । मूरदास जी ने यद्यपि बल्लभाचार्य जी के मत को ही शंकराचार्य के मत से अधिक महत्व दिया है किन्तु तो भी भ्रष्टतवाद को उन्होंने हेय कहीं नहीं माना । निर्गुण का खंडन वे कही नहीं करते । हाँ, उसे शुभ साध्य और इसे सहज बता कर इसका महत्व अवश्य प्रदर्शित किया है । उद्भव जब गोपियों को योग ज्ञान की शिक्षा देते हैं तो गोपियाँ उनके इस मार्ग को स्वीकार नहीं करती । वे कुछ अपने सिद्धान्तों का विवेचन नहीं करती । वे तो अपनी झूठ भक्ति तथा प्रिय-विषय से उत्पन्न विरह वेदना का ही वर्णन करती हैं । इस प्रकार परोक्ष रूप से बल्लभाचार्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं । वे उद्भव के कथन को विवृत कभी नहीं कहती, हाँ, परिस्थितियों के प्रतिकूल बताकर अपाह्न अवश्य कहती हैं ।

मूर के समय में योगमार्ग की तूती की ध्वनि भी बहुत तीव्र थी । इस साधना अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा शरीर को साधा जाता है । ही सकल ब्रह्माण्ड के दर्शन किये जाते हैं । मूरदास भ्रमरगीत में के साथ-साथ अपने आप ही इस मार्ग का भी विरोध होता गया । से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि मूर ने योग-मार्ग का तो तीव्र

इस प्रकार यह भली-भाँति स्पष्ट है कि सूर-कृत भ्रमरगीत में बल्लभाचार्य जी के शुद्ध द्वैतवाद का ही मंडन है। उनके दार्शनिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में यही वाद कार्य कर रहा है। किन्तु एक बात अवश्य है। उन्होंने भ्रमरगीत में इन सिद्धान्तों का समन्वित शुद्ध रागात्मक आधार पर किया है। धर्म के तीन प्रधान भग माने जाते हैं—ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन तीनों का ही यहाँ समन्वय दिखाई देता है। परिणाम यह हुआ है कि यह काव्य परब्रह्म की प्राप्ति के ध्येय से क्युत नहीं हुआ है और साथ ही उसमें लोक-संग्रह का पुट भी आ गया है।

जब किसी व्यक्ति के दार्शनिक सिद्धान्तों को केन्द्र बनाकर उसके आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन किया जाता है तो इस बात का पता लगाना भी आवश्यक हो जाता है कि उसका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? उसका यह दृष्टिकोण स्वस्थ है प्रत्यक्ष नहीं। यदि उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, स्वस्थ नहीं है तो फिर चाहे उसके दार्शनिक सिद्धान्त कितने ही गहन हों, हमारी दृष्टि में वे भ्रष्टाचार ही समझे जायेंगे। संसार में अब तक दार्शनिकों के प्रति यही समझा जाना रहा है कि वे जीवन के प्रति कोई उत्साहवर्धक दृष्टिकोण नहीं रखते। किन्तु उनका यह समझना निराश्रित गलत है। वास्तविकता तो यह है कि अब तक जितने भी उच्च दार्शनिक हुए हैं सभी का जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण ही रहा है। माना जा सकता है कि कुछ लोक प्रसिद्ध दार्शनिकों ने जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रखा। ऐसे दार्शनिकों के विषय में हमारा तो यही विचार है कि वे समाज के विकास में बाधा ही बने हैं। वास्तव में जीवन सिद्धान्तों को दार्शनिक सिद्धान्तों से भ्रष्टाचार रखकर देखना अनुचित ही है। ये दोनों एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं हो सकती।

भारतीय संस्कृति का जीवन के प्रति सदैव से ही स्वस्थ दृष्टिकोण रहा है। उद्योग, संयम तथा समन्वय पर आधारित सन्तुलित जीवन उसका आदर्श रहा है। उसका आदर्श कभी भी अव्यवहारिक भ्रष्टाचार अस्वाभाविक नहीं हो पाया है। हमें इस बात पर गर्व है कि संसार में जितने भी आदर्श प्रचलित हैं उन सब में यह आदर्श अद्वितीय है। यह हम मान सकते हैं कि प्रवृत्ति-मार्ग की अपेक्षा निवृत्ति-मार्ग को ही अधिक श्रेयस्कर माना जाता रहा है किन्तु क्या इससे जीवन को अदेखा होता है। उससे तो केवल इतना ही तात्पर्य होता है कि उसके द्वारा मानव के प्राकृतिक स्वार्थों का दमन हो जाय, समाज में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का अड्डा न बन जाय तथा संभव का संग्रह करके व्यक्ति के हृदय में काल-मति के प्रभाव से कोई खोम उत्पन्न न हो जाय। वस्तुतः यह निवृत्ति-मार्ग जीवन को सदैव आनन्दमय बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है, इसे जीवन के प्रति उदासीन नहीं कहा जा सकता। उस सिद्धान्त को जो आत्मा को प्रजर और भ्रमर मानता हो, जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण रखने वाला कौन कह सकता है? कुछ विचारकों का कहना है कि भारतीय दर्शन जीवन को गौण समझता है। हमारा विचार है कि शायद उन्होंने वैदिक कवि 'जीवेय शरद दत्तम्' उत्साहमय

घोष नहीं गुना, नहीं तो वे ऐसा नहीं बहते । ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास जिनमें उपभोग और संयम का प्रानन्दमय संतुलन है जीवन के सच्चे का आदर्श-चित्र नहीं तो और क्या है ? इस प्रणाली के द्वारा एक व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन के गहरव पर दृष्टि डाली गई है । समाज के जीवन परम्परा भ्रमर है जबकि एक व्यक्ति का जीवन सीमित है । दोनों में मेल रख लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी तथा समाज में उठती हुई नयी विचारधारा लिए पुरानी पीढ़ी स्वयं स्थान रिक्त कर दे । यही यहाँ की जीवन-प्रणाली का मूल आदर्श रहा है । कौन कह सकता है कि यह आदर्श विकास को प्रवर्द्ध करता भ्रमरगीत की मूल भावनाओं में सर्वत्र जीवन के प्रति यही स्वस्थ दृष्टिकोण दिखा देता है ।

कुछ विद्वानों की दृष्टि में कर्तव्य का भावना से बहुत ऊँचा स्थान है । भी इस बात से सहमत हैं किन्तु हम एक बात अवश्य कहना चाहते हैं । बात यह कि भावनाओं के प्रति क्या कुछ हमारे कर्तव्य नहीं है ? हैं, और अवश्य हैं । उपदेशक शुष्कता के रेगिस्तान में विचरण करते हैं वे तप्यों को नहीं समझते । मित्र जीवन तप्यों से भ्रमण हो ही नहीं सकता । वस्तुतः जीवन का सदा जीवन से हट नहीं है, उसकी सीमा में ही है । किसी समस्या का हल भी उतना ही यथार्थ है जितना कि स्वयं वह समस्या । यही दृष्टिकोण भ्रमरगीत में गोपियों के माध्यम से मिलता है । वैसे भ्रमरगीत में पानानुसार भ्रमण-भ्रमण दृष्टिकोण दिखाई देते हैं—भ्रमर और गोपियों का भ्रमण, उद्वेग का भ्रमण तथा कुम्भा का भ्रमण । किन्तु मूरदास अपना दृष्टिकोण है कृष्ण और गोपियों का दृष्टिकोण । यही भ्रमरगीत की केन्द्र भावना है ।

यहाँ हम जीवन-निर्यापन-प्रणाली को स्पष्ट रूप से दो रूपों में विभक्त कर रहे हैं—एक है बौद्धिक और दूसरी है हृदयगत भावनाओं से मज्जित । मूरदास भ्रमरगीत की भावना के अनुसार जीवन में कोरी बौद्धिकता हेय है । वे तो उसके स्थान पर हृदयगत सम्बन्धों पर ही अधिक बल देते हैं । इस प्रकार भ्रमरगीत में निहिता जीवन-सिद्धान्तों में एक और जहाँ उद्वेग के कल्पनात्मक आध्यात्मवाद का तिरस्कार दृष्टिगत है और इसके स्थान पर जीवन की भ्रमर सत्यता का उद्घाटन है, वहाँ दूसरी ओर इसमें उस बौद्धिकता की भी उपेक्षा है जो जीवन को प्रतिभौतिक और मात्रकाल के समान कृत्रिम बना देती है । भ्रमरगीत के ये जीवन-सिद्धान्त नितान्त सरल और सहज गम्य हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भ्रमरगीत का जीवन-सिद्धान्त पूर्णतया स्वस्थ एवं । आवश्यकता तो आज इस बात की है कि हम उसमें से आज के युग के लिए सीखें और उसे अपने जीवन में अपना कर लें और करें ।

काव्यगत सौन्दर्य

समय-समय पर विभिन्न विद्वानों ने काव्य को एक निश्चित परिभाषा देने का प्रयास किया है किन्तु ती भी आज तक उसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा स्थिर नहीं हो पाई है। वस्तुतः उसे एक निश्चित सीमा में बाँधना भी नहीं चाहिये क्योंकि यदि प्रयत्न करके एक परिधि का निर्माण कर भी दिया तो वह व्यर्थ ही प्रमाणित होगा। कारण, समय परिवर्तनशील है, इसकी गति उस परिधि को तोड़ देगी। हम वैसे ही यह भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। कितनी ही बार ऐसा हो चुका है। कोई देश और कोई भाषा समय की परिवर्तनशीलता के आघात से नहीं बची। इतना सब-कुछ होते हुए भी काव्य के दो सत्य सर्वदा अपरिवर्तित रहे हैं। इन दो सत्वों के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम रखे हैं। किन्तु साधारण रूप में इन्हें आन्तरिक सत्य तथा बाह्य सत्य अथवा भावसत्य और कलासत्य कहा जाता है। भावसत्य के अन्तर्गत सुन्दर सुसज्जित भाव, हृदयशाही कल्पनाएँ, सवेदनशील अनुभूतियाँ तथा प्रभावशाली विचार आते हैं। कलासत्य में अभिव्यञ्जना सौष्ठव, आकर्षक शैली, अनुपम चित्रोपमता, सौन्दर्यमयी अलंकार-योजना, भावानुकूल प्रौढ़ भाषा तथा विषयानुकूल छन्दोबद्धता का समावेश होता है। इन्हीं कसौटियों के आधारों पर किसी काव्य के महत्त्व का मूल्यांकन किया जाता रहा है। हम भी इन्हीं कसौटियों के आधार पर सूरजित 'अमरगीत' के काव्यगत सौन्दर्य की परख करेंगे।

भावसत्य

कहने की आवश्यकता नहीं कि अमरगीत विधोय शृंगार से सम्बन्धित एक सकल काव्य है। किन्तु इसमें केवल विधोय-रसता का ही चित्रण नहीं है, अपितु त्रिव्योमिनी गोपियों के द्वारा परोक्ष रूप में कृष्ण को दिये गये उपासनों का कोष है। इस काव्य में अधिकांशतः स्वयं गोपियों के ही कथन हैं। कवि ने जहाँ तक गोपियों का सम्बन्ध है स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। यदि कहीं कभी कुछ कहा भी है तो वह 'न' के बराबर है और काव्य में कथासूत्र जोड़ने के लिए ही है। साथ ही इसमें निर्गुण और सगुण-जैसे मन्त्रीर विषय पर बादविवाद भी देखने को मिल जाता है। यतः यह काव्य केवल भावमग्न करने वाला ही नहीं, विचारोत्तेजक भी बन जाता है।

'Our sweetest songs are those which tell our saddest thoughts'

के अनुसार यह काव्य स्वतः ही हृदयशाही है। फिर जब अमर प्राकृतिक प्रतिभा वाले कवि मुरदास के हाथों में पड़ कर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हमारे सम्मुख आता है तो और भी प्रभावोत्पादक बन जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह तो पूर्णतः उपासना-काव्य ही है। ठीक है, इसमें उपासनों का प्रशय मन्थार है किन्तु इन उपासनों में ही तो गोपियों का प्रेम-विह्वल हृदय स्पष्ट रूप में झुलकर सामन आता है। इन गोपियों के हृदय का वह गीन-सा कोना है जहाँ मूर की दृष्टि नहीं पहुँचती है? असीम वेदना का वह गीन-सा पक्ष है जिसे मूर ने स्वयं नहीं रिया है?

वेदना की वह कौनसी अन्तिम से अन्तिम गहराई है जहाँ सूर न पहुँचे हों ? रस में डूबे हुए गोपियों के हृदय को शुष्क बातों तथा अपरिचित उपेक्षा जो ठेस पहुँची तथा फलस्वरूप उनपर इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे सहज स्वाभाविकी किन्तु मार्मिक रूप में वर्णित देख कर कौन ऐसा घालोचक होगा जो उद्भ्रमभ्रम अन्तर्दृष्टि की सराहना न कर उठेगा । यदि यह कोई प्रद्वितीय बात थी तो फिर उनके परस्त्री कवि उनका आधार लेकर भी सफलता का मुझ क्यों देख सके ? गोपियों के उपालम्भ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो भवसरानुकूल हृदय से ही निकल पड़े हों । उनके काव्यों में हमारे हृदयों की एकत्रित सीमा दिखाई पड़ती है । वास्तव में गोपियों की वेदना केवल गोपियों की ही वेदना है, वह तो मारी-मान की वेदना है । हम कह सकते हैं कि वह प्रत्येक विधु हुई आत्मा की वेदना है जो परम प्राप्ति की इच्छा में चिरन्तन काल से जलती आ रही है । वस्तुतः प्रस्तुत काव्य में ईश्वर के सगुण रूप की महत्ता का जो प्रपादन है, वह मनुष्य-जीवन की सायंकता का अमिट उद्घोष ही कहा जाना चाहिए ।

भ्रमरगीत के भाव पक्ष का वास्तविक सौन्दर्य दो स्थानों पर विशेष रूप देखने को मिलता है । एक तो विरह संतप्त हृदयों की मनोदशाओं के व्यंग्यत सूक्ष्म स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रणों में तथा दूसरे गोपियों की उन उक्तियों में जिन द्वारा वे शान के देवता उडब का मधुर विरसकार करती हैं, कृष्ण को उपालम्भ देती हैं, अपने हृदय की सीमा का प्रगटीकरण करती हैं, अपने प्रेम की अनन्यता स्पष्ट करती हैं तथा माय ही सगुण रूप की महत्ता को भी प्रतिपादित करने में सफल होती हैं ।

आइये, अब कुछ तनिक विस्तार से विचार करें । कृष्ण के पावट पर उडब का संदेश लेकर ब्रज जाने तक की घटनाओं पर सूर ने बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला है । स्पष्टतः प्रतीत होता है कि सूर का हृदय यहाँ तक रमा हो नहीं है । उनके हृदय में तो सम्भवतः उन्मुक्तता सीमा ही गोपियों और उडब के वार्तालापों में पहुँचने की थी । काव्य का चेंद्रीय उद्भव भी गोपियों के वचनों में ही था किन्तु तो भी वे यह वाक्य ही नहीं ब्रजे जो उनकी मरणा का ही प्रमाण है । सूर घनुरम रोहमयी माना मनोदा के प्रति कृष्ण के हृदय में उपकृति हुई भावनाओं को पहचानने से । यदि वे मनोदा के पुन-विशेष में व्यक्ति हृदय को विमृश कर देने तो उनकी मरणा ही क्या रहती ? उन्हें उने कृष्ण का जो भेदा भिन्नवादा है, दर्शनीय है—

‘ओके रहिए अनुमति भैया ।

आइये दिन-चार राँच में हम हलपर बोझ भैया ॥’

अपनी मुन को हँसी में टांगने हुए स्वयं मन्द को जो कृष्ण द्वारा मीठा उपहृता विचारा है वह भी देखिये किना हृदयवादी है—

‘कहियो प्राय मंद बाबा लो निवट कटित हिय कीहो ।

सूर स्वयं बहुबाव मनुपुरी बहुरि लहेन न मोहो ॥’

यशोदा के पश्चात् गोपियों का नम्बर भाता है। विरह से व्यथित गोपियाँ इतने दिनों बाद जब अपने प्रिय का संदेश पाने की भाशा देखती हैं तो उनकी भाव-विह्वलता की सीमा टूट जाती है। कृष्ण की संदेश-प्रतिका को देखकर देखिए गोपियों का क्या दशा हो जाती है—

‘निरखत अंक श्याम सुन्दर के बार बार लावति छाती।

लोचन जल कागज भस मिसि के ह्वै गई श्याम श्याम की पाती ॥’

गोपियों को भाशा थी कि वे उद्धव के मुख से प्रिय के शीघ्र ही आगमन का सुखद संदेश सुनेंगी। किन्तु इसके स्थान पर जब उन्होंने सुना उद्धव का शुष्क तथा दम घोटने वाला शानोपदेश तो उनके हृदय को एक बड़ा गहरा धक्का लगा। एक क्षण तो वे ठगी-सी हो रह गईं। जब भाशा के विन्तुल विपरीत इस प्रकार कोई संदेश मिले तो अनुप्य ठगा सा रह ही जाता है। अब निम्नलिखित के अतिरिक्त उनके पास चारा ही क्या था—

‘मुनत संदेश दुसह भाषव के गोपीजन बिलखाती।

सूर विरह की कौन चलाव नयन डरत अति पाथी ॥’

इसके पश्चात् तो उनके हृदय का बेदना-सागर खींच बनकर बाहर आ निकला और कई रूपों में प्रस्फुटित हो गया। गोपियाँ कभी तो उद्धव को उपालम्भ देकर अपना व्यथित हृदय शान्त करती हैं। कभी उपहास करके कुछ सुख का अनुभव कर लेती हैं और कभी अपने वदन तथा विषम स्थिति का प्रगटीकरण करके कुछ हल्कापन अनुभव करती हैं। गोपियों के इस प्रकार के बचनों से यह प्रमाणित हो जाता है कि सूर ने जहाँ एक ओर नवीन प्रयोगों की उद्भावना की शक्ति थी वहाँ दूसरी ओर हृदय के अगस्त भावों को पकड़ने की शक्ति भी थी। सूर से पहले के कवि विवियोग-यक्ष में प्राप्त बाह्य पक्ष का ही चित्रण किया करते थे किन्तु सूर ने इसके स्थान पर आन्तरिक पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है और इस प्रकार अपनी अनुपमता तथा श्रेष्ठता काय परिचय दिया है।

गोपियों को पहले तो यही विदवास नहीं होना कि उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं। अब यह विश्वास हो जाता है कि उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं तथा यही कह रहे हैं जो वे समझ रहे हैं तो उन्हें उद्धव पर विदवास ही नहीं होता। वे सोचती हैं कि कृष्ण तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते। कृष्ण पर इतना घट्ट विदवास उनके प्रेम की अनन्यता का कितना सफल प्रमाण है। निम्न उक्ति उदाहरण स्वरूप दृष्टव्य है—

‘ऊधो आम बहुरि सुनि छापी बहुर बहुरो है मन्दबुभार।

यह न होय उपदेश श्याम को कह्य लगान नार ॥’

किन्तु अब उन्हें यह विदवास हो जाता है कि चारुत्व में यह संदेश उनके निष्ठुर प्रियत्व का ही है तो उनका दुःख सीमाहीन हो जाता है। इस दुःख का प्रगटीकरण निम्न पद में देखिये—

‘ऊयो ! यह हरि कहा करयो ?
 राजकाज चित्त बधे साँवरे गोकुल क्यों बिसरयो ?
 जो सौँ घोस रहे सौँ सौँ हम सन्तत सेवा कीनी ।
 वारक कबहुँ उसूलस बाँधे सोई मानि जिय लीनी ॥
 जो तुम कोटि करो ब्रजनायक बहुते राजकुमार ।
 सौँ ये नंद पिता कह मिलि हैं अब अनुमति महतारि ॥
 कहें गोपन कहें गोप-वृन्द सब गोरस की खंबो ?
 ‘मूरदास’ अब सोई करो जिहि होय कान्हू को ऐबो ।’

गोपियों को इस बात का दुःख तो था ही कि कृष्ण उनसे विछुड़ कर चले गये, किन्तु इससे भी बड़ा दुःख इस बात का हुआ कि मथुरा जाकर इतनी अपेक्षा कर दी । उन्हें बड़ा दुःख होता है कि कृष्ण ने तो प्रेम की रीति को ही कलंक लगा दिया । दुःख के साथ कहती हैं—

‘प्रोति करि दीग्यो गरे छुरी ।

जैसे अधिक चुगाव कपट कन पाछे करत बुरी ॥’

अब तनिक उपालम्भों की भी परख कर लीजिये । उपालम्भ का सबसे बड़ा कारण है कुम्भा जिसे कृष्ण ने मथुरा जाकर अपना लिया था । कुम्भा को सजित करके गोपियों ने जो सीखे ताने कसे हैं उनमें सह-पत्नी के हृदय में समायी हुई ईर्ष्या का अंगदीकरण देखते ही बनता है—

‘कुम्भा काज कंस की भार्यो भई निरन्तर प्रीति ।

सूर विरह बज भलो ना लागत जहाँ ग्याहु तहें गीति ॥’

‘हरि सौँ भलो सो बति सीता को ।

दूत हाथ लिल उग्हें न पठायो निगम जान भोता को ॥

अब धौं कहाँ परेखो कीजें कुम्भा के भीता को ॥’

गोपियों के उपहास करने में भी सर्वत्र मूर ने एक स्तर रखा है । उस स्तर से पतन होता कहीं नहीं दिखाई देता । इनके उपहास में वह प्रीति तथा सरलता विद्यमान है जो प्रत्येक परिष्कृत भगवा अवर्षित हृदय को प्रभावित कर सकती है । इन उपहासों की शक्ति का तो कहना ही क्या ? इन्हीं से उदय का रंग कीला हुआ, इन्हीं से उदय का शान-गर्व चूर-चूर हुआ, इन्हीं के द्वारा एक महान् उद्देश्य की पूर्ति हुई । इन उपहासों में हास्य की अवस्थिति मानी जा सकती है किन्तु यह हास्य भी कुछ और ही प्रकार का है । उस पर वेदना और सौम्य का आवरण बड़ा हुआ है । उसे बहुरात्मक हास्य की संज्ञा दी जा सकती है । कुछ उदाहरण दृष्ट्य हैं—

‘विसर्ग अनि मानहु ऊयो प्यारे ।

ये मथुरा काजर की कोठरी, जेँ बाबहि ते कारे ॥

तुम कारे, दुःखतक मुत कारे, कारे मधुप संवारे ॥’

‘मधुकर यह कारे की रीति ।

मन वे हस्त परायो तबंघु करे कपट की प्रीति ॥’

×

×

×

ऊयो जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्वाम तुम्हें यहाँ नहि पडाए तुम तो बीच भुताने ॥

ब्रजवासिन सों जोग कहत ही बातहु कहत न जाने ।’

‘भावो पोस बड़ो व्यापारी ।

सावि लेख गुन ज्ञान ज्ञेय की ब्रज में भाव उतारी ।’

‘भावे जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी गुराननि लादे ज्यों बनजोर टींटे ॥’

ये तो हुए उन उपहासों के उदाहरण जिनमें गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धवजी पर तीखे छोटे कसे हैं । इनका एक दूसरा भाग भी है जिसमें तार्किकता का अंश अधिक है । इन उपहासों के द्वारा सूर ने निर्गुण ब्रह्म की साधना के स्थान पर सगुण-साधना तथा योग-मार्ग के स्थान पर प्रेम-मार्ग की महत्ता प्रदर्शित की है । ऐसा करने में गोपियों को कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा है । उन्होंने अपने मत के प्रति-पादन के लिए कारण और तर्क नहीं दिये हैं । अधिकतर से उद्धव से प्रश्न पूछने में ही सारी बातें स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं । एक उदाहरण ही इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा—

‘निर्गुन कौन देस को वासी ।

मधुकर ! कहि समुझाय सोंह रे बूझत, सांच न हाँसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन मारि को दासी । भादि

विद्वैत के लिए आवश्यकता होगी है आत्मीयता की और आत्मीयता का आधार होने हैं स्पष्ट तथ्य । गोपियाँ उद्धव की बात भी मानने को तैयार हैं किन्तु कब ? जबकि वे अपने निर्गुण ब्रह्म को उनके सामने लाकर खड़ा कर दें—

‘तो हम मान बात सुन्हारी ।

अपनी ब्रह्म दिखावहु ऊयो, मुकुट धोतान्धर धारी ॥

भजि तब साको सब सोपी सहि रहि हैं बधगारी ।’

गोपियों के मनोभावों के चित्रण के अन्तर्गत यदि उनकी दशा तथा उनके हृदय की विह्वलता और प्रेम की अनग्न्यता पर कुछ प्रकाश न डाला गया तो बात कुछ सपूरी-सी ही रह जायगी । गोपियों ने चाहे कितना ही उपहास किया, कितना ही व्यंग्य किया तथा विनया ही अपने को संभालने का प्रयास किया, चाखिर भी तो साधारण नारियाँ ही । वे अपने मुख से अपनी व्यापा प्रगट किये बिना कैसे रह सकती थीं ? उद्धव को प्रभावित करने के हेतु भी ब्रज की वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन आवश्यक था । हीन दशा का यह चित्रण इतना स्पष्ट तथा हृदयभेदी शब्दों में है कि इसका चित्र तो नेत्रों के सम्मुख नाच ही जाता है, पाठक भी मसीम वेदना में डूब

जाता है। उद्धव सबसे अधिक प्रभावित इसी दशा के वर्णन में हुए थे। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर पहले इसी हीन दशा का ही वर्णन किया है। एक उदाहरण देनेसे गोपियाँ क्या कह रही हैं—

‘निगि दिन बरसात भेन हमारे ।

सदा रहत पावस जनु हमर जघने स्याम तिधारे ॥’

उद्धव के शब्दों में इसका सामर्थ्य बिना निम्न शब्दों में दर्शनीय है—

“कहीं सो कहिए बज की बात ।

मुनहु स्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिखत बिहात ॥

गोपी खास गाय मोमुत सब मलिन बदन, हूत गात ।

परम दोन जनु सितिर हेम हूत अबुज गन बिनु मात ॥

जो कोई धावत देति दूर तें सब पूछति कुससात ।

घसन न देति प्रेम धातुर उर कर बरनन सपटात ॥

पिक घातक बन बसन पावें बायस बतिहि न सात ।

पूर स्याम संदेशन के डर पयिक न बा मग जात ॥”

इस पद से जहाँ बज की आधुनता स्पष्ट होती है वहाँ उनके प्रेम की अनन्यता भी झलक रही है। कृष्ण की इतनी उपेक्षा होने पर भी गोपियों को अपने प्रेम पर घटल विश्वास है। अनन्य प्रेमी को भी यदि इतना विश्वास न होगा तो फिर घोर किसे होगा? वे अपनी अनन्यता तथा असमर्थता के लिए इतने सुन्दर तर्क देती हैं कि हृदय बस उनकी न्याय संगतता को स्वीकार करता ही दिखाई देता है—

“ऊयो ! मन नाहीं बसबोस ।

एक हुतो सो गयो स्याम संग, को अवरायं तुव ईस ॥”

॥

॥

॥

“उर में मालन धोर गड़े ।

भव कैसेहूँ निकसत भाहीं ऊयो ! तिरछे हूँ जु मड़े ॥”

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सूरजित भ्रमरगीत का भावपक्ष अत्यन्त सबल है। सुन्दर मुललित भाव, हृदयप्राही कल्पना, संवेदनाशील अनुभूतियाँ तथा प्रभावशाली विचार आदि ने इस काव्य को अत्यन्त उच्च श्रेणी का काव्य बना दिया है।

कलापक्ष

कलापक्ष के अन्तर्गत जैसा कि हमने पीछे बताया कि भाषा, शैली, अभिव्यञ्जना सौष्टव, छन्दोबद्धता, चित्रोपमता, अलंकार-योजना की गणना की जाती है। सूरजित ‘भ्रमरगीत’ के कलापक्ष को कसौटी पर बसने के हेतु, अपने विवरण को इन्हीं शीर्षकों में बिभक्त कर लेना उपयुक्त रहेगा।

भाषा

विचारों घोर मनोभावों के प्रगट करने का साधन भाषा होती है। जिस

साहित्यकार का भाषा पर अधिकार नहीं है वह साहित्यकार ही क्या ? जिनका भाषा पर अधिकार नहीं होता उनके भाव अल्ट्रस्ट ही रह जाते हैं । काव्यकार के लिए तो भाषा पर सच्चा और पूर्ण अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वहाँ केवल महत्व इस बात का नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, इस बात का भी है किस प्रकार कहा जा रहा है ? बिना भाषा पर असाधारण अधिकार हुए कोई भी कवि महान् कवि बहला ही नहीं सकता ।

महात्मा सूरदास का भाषा पर असाधारण अधिकार दिखाई देता है । उनके पास शब्दों का अभाव कभी नहीं रहा । शब्दों के प्रकट करने के तो न जाने वे कितने उद्यमान होते थे । सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी यह है कि उनकी भाषा सर्वव्यापी-मुक्त रही है । यदि विशेष का स्थल है तो भाषा भी विस्तृत दिखाई देगी, यदि ध्वन्य का स्थल है तो उसमें भी वंसी ही तीव्रता के दर्शन होते हैं, स्नेह का अवसर है तो उसमें कोमलता रहेगी और यदि भक्ति का अवसर है तो उसमें भी अपेक्षित शीनता दिखाई देगी । 'अमरगीत' में तो उनकी भाषा का यह गुण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ।

महाकवि सूरदास ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है । यदि हम सूर की छुट साहित्यिक ब्रजभाषा के पूर्व के राजस्थानी से मिश्रित ब्रजभाषा के विकास पर एक दृष्टि डालें तो कहना पड़ेगा कि वे किसी ब्रजभाषा की अशांत परम्परा में अवतरित हुए थे । किन्तु जिस प्रकार द्वितीय-युग के कवियों ने खड़ीबोली की सत्ता पहले से ही रहने पर भी, उसे भावनाओं का बाहक बनाया था, उसी प्रकार ब्रजभाषा के परिष्कार और अलंकृत में सूर का एक ऐतिहासिक महत्व है । सूर के ब्रज-भाषा प्रयोग की कुछ विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना अत्यन्त आवश्यक सा प्रतीत हो रहा है । इस भाषा की कोमलता का बोला पहचानने के हेतु उन्होंने वैदिक 'म्ह' के स्थान पर 'रि', 'र' का प्रयोग किया । स्वरों के प्रयोग और विशेष रूप से सानुनासिक स्वरों के प्रयोग ने इस दृष्टि से उनकी बहुत सहायता की है । कुछ लोगों के विचार में डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा में प्रयुक्त द्वित्वप्रधान तथा संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कम करके भी सूरदास ने कोमलता की सृष्टि की है । कुछ लोगों का विचार है कि सूर साहित्य में संस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग बहुत मिलता है । किन्तु हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं । जहाँ वे भागवत का आधार लेते हैं वहाँ अवश्य ही कुछ उत्तम शब्दों की प्रधानता लक्षित हो जाती है किन्तु अमरगीत में जहाँ कवि भाव-विमोह ही रहना चाहता है, शास्त्रीय छायावली का प्रयोग बहुत कम है । यहाँ लोक साहित्य की छायावली ही वे अधिक प्रयोग में लाते हैं । इनके तो संधिपूर्ण शब्द भी अपेक्षाकृत सरल हैं । सूर की भाषा का विशेष अध्ययन करने वाले श्री प्रेमनारायण टंडन ने स्पष्टता लिखा है कि सूर-साहित्य में स्वर-संधि-अपदान शब्द ही अधिक मिलते हैं, ध्वजन-संधि तो भ्रमवाद ही समझना चाहिए । सूर प्रायः उन शब्दों के प्रयोग से बचते ही रहे हैं जो भाव-प्रवाह के मध्य पत्थर की भाँति अड़कर काव्य की प्रेक्षणीयता

को हानि पहुँचाते हैं। 'अमरगीत' में इस विषय में वे विशेष सतर्क दिखाई पड़ते हैं। प्राकृत के शब्दों के विषय में भी यही बात है। 'साहित्यसहरी' तथा अन्यत्र उन्होंने प्राकृत शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। 'अमरगीत' में तो यदि कुछ शब्द अपनाये भी हैं तो वे अत्यन्त मधुर हैं जैसे चिहुर, फटिक, केहरि आदि। इसी प्रकार क्या घबधी, क्या घरबी और क्या फारसी सभी देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग पहले तो सूर ने किया ही बहुत कम है यदि कहीं किया भी है तो अत्यन्त मधुर बनाकर।

सूरदास जी की भाषा की एक और विशेषता है ध्वन्यार्थमूलक शब्दों का प्रयोग। श्री प्रेमनारायण टंडन के अनुसार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सूर ने देशज शब्दों से कहीं अधिक किया है। 'अमरगीत' में इस प्रकार के भी शब्द कम ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ सूर का उद्देश्य वातावरण की सृष्टि करना नहीं था। 'अमरगीत' की भाषा की तो सबसे बड़ी विशेषता है परिस्थिति के अनुकूल उसका प्रयोग। कुछ उदाहरण इसकी पुष्टि के लिए यहाँ प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा। उपहास और विद्रुप करते समय देखिये सूर की भाषा भी कितनी व्यंगमयी और बल हो जाती है—

“ऊधो, जातु तुम्हें हम जाने।

इयाम तुम्हें ह्यो नाहि पठाए, तुम हो बीच भुलाने।”

× × ×

कहो कहाँ ते भाए हो

जानति हो अनुमान मनो तुम। जाइवनाथ पठाए हो।

× × ×

ऊधो, भली करी तुम भाये।

ये बातें कहि कहि या कुल में त्रम के लोग हँसाये ॥

भाषातिरेक-प्रधान स्थलों की मूर की भाषा तो भाषा और अभिव्यक्ति के सभी बन्धन तोड़ डालती है। वहाँ तो मूर की भाव-धार बहुपुत्र नदी के समान 'हरिहरि' कहती हुई दोड़ती दुष्टिगोचर होती है। हाँ, उद्वेग के प्रति ध्याय करते हुए मूरदास में जो अपसमा और अत्यधिक व्यवहारिकता दुष्टिगोचर होती है, उसका ऐसे स्थलों पर अभाव ही रहता है। उपहास अपसमा ध्याय करते समय मूर बाह्य जीवन पर ही अधिक ध्यान देने हैं। उस समय वे बाहर से ही अधिक शब्द चुनते हैं किन्तु भावुकतापूर्ण स्थलों में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भाषा कवि के अन्तर में ही निवास रही है। ध्याय करते समय जो सीमा और अस्तराहट दिखाई पड़ती है। वह वहाँ दैन्य, विवशता और अवसाद में परिवर्तित हो जाती है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

काहे को गोपीनाथ कहावन ?

जो पं मधुकर कहत हमारे, गोपुल काहे न सावन।

× × ×

: जीवन मुँह चाहों की भीकी ।
बरस परस दिन रात करति हूँ, काग़ह बिघारे पी को ।

× × ×

बिरही कहें लौं प्राप्ति संसार ?
जब ते गंग परी हरिपद ते, बहिरों नाहि निवार ।

भाषा भी बेचारी ऐसे प्रसंगों में मानो अपने आप की नहीं संभाल पा रही है, उसे गंगा की भाँति प्रवाहित होते रहना ही पड़ता है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूरदास जी पाशों की मानसिक स्थिति से नहीं, उनकी अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न रूपों से भी परिचित थे । भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितियों में भाषा का रूप भी भिन्न-भिन्न दिखाई देता है ।

कहावतों और मुहावरों का भी काव्य में एक विशेष स्थान है । काव्य को प्राणवन्त करने के लिए इनका प्रयोग वाँछनीय माना जाता है । सूर ने इनमें सबसे अधिक लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । 'भ्रमरगीत' में 'सूरसागर' के अन्य सभी भागों से इनका प्रयोग अधिक मात्रा में मिलता है । कुछ उदाहरण देखिये—

'हमारे हरि हारिल की सकरी ।'

× × ×

जोय ठगौरी ब्रज न बिकहैं ।

बाल छाँड़ि के कटुक निबोरी, को अपने मुल खैं ।

भूरी के वासन के केना को मुक्ताहल बेहे ।

शैली

बिचार प्रपञ्च मनीभाव यदि काव्य की आत्मा है तो शैली उसका शरीर । जिस प्रकार भावों की कोई संख्या नहीं है, विस प्रकार बिचारों की कोई संख्या नहीं है, उसी प्रकार शैली की भी कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती । 'Style is the man himself' के अनुसार शैली पर अलग-अलग व्यक्तित्व की अलग-अलग छाप होती है । अतः यह कहना कि शैली कंठी होनी चाहिए, बड़ा कठिन है । हाँ, एक बात कही जा सकती है और वह यह कि वह भाव नुसूल हो । जैसे भाव हों वैसे ही शैली हो ।

इतने व्यापक अर्थ में तो शैली के अन्तर्गत अभिव्यञ्जना, ध्वनि, अलंकार, छन्द आदि सभी कुछ आ जाते हैं किन्तु हम यही भाषा, अलंकार, छन्द आदि सभी को अलग-अलग ले रहे हैं । अतः यहाँ शैली के कुछ संकुचित अर्थ को ही लेकर 'भ्रमरगीत' की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे । यदि शैली के व्यापक अर्थ की दृष्टि से भी कुछ कहना चाहें तो एक वाक्य में यही कहेंगे कि उसकी शैली सदैव भावानुकूल रही है । अब देखना यह है कि भ्रमरगीत में सूर ने अभिव्यक्ति का कौन-सा ढंग अपनाया है । मुख्य रूप से इस काव्य में तीन विधियों को अपनाया गया है—संवोधन, अभ्योक्ति और कथोपकथन । इन्हीं तीनों के आधार पर 'भ्रमरगीत' में प्रयुक्त शैलियों

को सम्बोधन सौंदर्य, अन्वेषित सौंदर्य तथा वयोवृद्ध सौंदर्य नाम देने जा सकते हैं।

‘भ्रमरगीत’ में बलि घनरी घोर से कुछ भी कहना नहीं चाहता। बहुत प्राक्कम्य स्थलों पर ही बलि के स्वयं कथन देने को मित सकते हैं। जो कुछ वह कहना चाहता है परिभाषा में उमने लिए पारस्परिक संवात और सम्बोधनों का ही साधन लिया है। भ्रमरगीत के मुख्य पात्र हैं—कृष्ण, उज्ज्वल, गोपिणी और यमोदा। बैसे तो भ्रमर भी एक पात्र है किन्तु उज्ज्वल और उने एक ही माना जा सकता है। ये पात्र प्रायतः ही एक-दूसरे को सम्बोधन करते हैं और संवात करते हैं। इनके इन प्रकार के पारस्परिक सम्बोधन और वार्त्तानाथ से इस काव्य में वह मजबूती आ गई है जो अन्य काव्य में ही देने को मित सकती है। इन दोनों संनिधियों के प्रतिरिक्त इस काव्य में अन्वेषित सौंदर्य का भी साधन लिया गया है। ‘भ्रमरगीत’ नाम भी इन सौंदर्यों के कारण सार्थक प्रतीत होता है। गोपियों ने कुछ विसंगत कारणों के बर्त्तानु होकर उज्ज्वल से सीधे वार्त्तानाथ नहीं किया बल्कि एक उड़ने हुए भ्रमर को साध्य बनाकर किया है।

अभिव्यंजना सौष्ठव

बिसी भी बात का बहुत-कुछ महत्त्व उसके कहने के ढंग पर निर्भर करता है। कोई साधारण-सी बात भी सुन्दर ढंग से कहने के कारण अत्यन्त प्राक्कम्य और प्रभावशाली बन सकती है। ठीक इसके विपरीत थोड़ा-से-थोड़ा बात यदि ठीक ढंग से नहीं कही जा सके तो वह निरान्त प्रभावहीन बन जाती है। ठीक वही बात काव्य के क्षेत्र में है। कहने के सुन्दर ढंग को ही अभिव्यंजना सौष्ठव कहते हैं। जहाँ तक इस दृष्टि से सूरदास भ्रमरगीत का प्रश्न है, निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इसमें जितनी महान् अनुभूतियाँ, भावनाएँ तथा कल्पनाएँ हैं उतना ही कुशल उनका अभिव्यंजना सौष्ठव है। गुप्तरी की ‘अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही है कला’ के आधार पर सूर को एक सच्चा कलाकार कहा जा सकता है। ‘भ्रमरगीत’ का तो कुछ विषय ही ऐसा है कि यदि उसके वर्णन करने का ढंग सुन्दर न हो तो उसका सारा सौन्दर्य ही धूमिल पड़ जाता। सूर में यह सामर्थ्य बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए उनका काव्य बहुत उच्च श्रेणी का माना जाता है। उन्होंने जो भी भाव जितने प्रभावशाली रूप में कहना चाहा है, वे कह सके हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। वही भी उनकी अभिव्यंजना-शक्ति हमें निर्बल नहीं दिखाई देती। भावों की कितने ही स्थानों पर पुनरुक्ति दृष्टिगत होती है किन्तु उनके कहने के ढंग में सदैव नवीनता रहती है। अतः वह पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मात्र हुए भी खटकती नहीं है। पुनरुक्ति भी जब नहीं खटकती तो फिर अभिव्यंजना-सौष्ठव की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी दोड़ी। कितने ही उदाहरणों द्वारा सूर की अभिव्यंजना शक्ति प्रमाणित की जा सकती है। पीछे के विवरण में इस शक्ति के प्रमाण के लिए कितने ही उदाहरण खोजे जा सकते हैं।

छन्दोबद्धता

सूरदासजी ने 'अमरगीत' दोहा-चौपाई और पदों में रचा है। उनके दोहा चौपाइयों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ उनका मन रमा ही नहीं है। इनमें तो ज्ञान और वंशाय के ही गीत अधिक मात्रा में गाए गये हैं। विजय यहाँ भी भक्ति की दिखाई गई है। किन्तु यहाँ से वे बहुत ही शीघ्र भागे बड़ जाना चाहते थे। इस हेतु दोहा-चौपाई जैसे छन्द ही अधिक उपयुक्त थे।

उनका पदों में लिखा हुआ 'अमरगीत' बहुत अधिक लोकप्रिय है। यहाँ संगीत तत्त्व की प्रधानता होने के कारण आन्तरिक भावों में बहुत अधिक तीव्रता आ गई है। उनके इन पदों की पक्तियाँ तथा इनकी मात्राएँ कुछ निश्चित नहीं रहती क्योंकि वे राग-रागिनियों के आधार पर ही चलते हैं। फलतः भाव-प्रगटीकरण के लिए उनके पास पर्याप्त स्थान रहा है। सम्बोधन-शैली होने के कारण कुछ अन्य प्रमुखाएँ भी उन्हें नहीं होने पाती। कहा जा सकता है कि छन्दोबद्धता की दृष्टि से सूरदासजी एक परम सफल कलाकार हैं।

चित्रोपमता

चित्रोपमता काव्यकार का एक ऐसा गुण है कि जिसके द्वारा वह परिस्थिति एवं मानसिक स्थिति का सच्चा चित्र हमारे हृदय-पटल पर भक्ति कर सकता है। चित्रोपमता लाने के लिए किसी भी कवि के पास सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति तथा मनो-वैज्ञानिक ग्रहणशील दृष्टि का होना आवश्यक है। यदि ये न हों तो फिर वह कैसे समझ सकता है कि कौनसी बातें उसे बिल्कुल उसी रूप में चित्रित करनी हैं और कौनसी नहीं?

किसी भी काव्य में चित्रोपमता का विवेचन करने के लिए बाह्य-दृशा-चित्रण तथा आन्तरिक भाव चित्रण दोनों चित्रणों को देखा जाता है। 'अमरगीत' में आकर्षक चित्रोपमता का प्रभाव कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता। दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत चित्रोपमता दिखाई देती है। मूर में अद्भुत सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति भी है और ग्रहणशील मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी। 'अमरगीत' क्योंकि सलाप घोंटी में रचा हुआ है इसलिए उसमें बाह्य दृशा के चित्रण के लिए अधिक स्थान नहीं है। किन्तु तो भी जो चित्रण हुआ है वह अत्यन्त स्वाभाविक है। उज्ज्व के वज्र-भागमन पर गोपियों की उत्सुकता की जो व्यञ्जना सूर ने की है, उसका यहाँ प्रस्तुत करना ही उदाहरणों की दृष्टि से पर्याप्त होगा—

‘घाई सब शसगाजि के ऊपरो देखे जाय ।
ते घाई बजराम पै, आनंद उर न समाय ॥
घरष्य भारती, तिलक, दूब, बहिर भाये दोन्हों ।
कंचन कलस बराय आनि परिकरमा कीन्हों ॥’

भाव-चित्रणों का तो इस काव्य में डेर लगा हुआ है। पीछे भाव-पत्र के वर्णन के अन्तर्गत दिये गए उदाहरण यद्यपि इस कवच की दृष्टि के लिए पर्याप्त हैं।

किन्तु यहाँ भी एक उदाहरण दे देना श्यामसंगत ही रहेगा । गोपियों के अन्तर की निराशा निम्न शब्दों में देखिए कितने सुन्दर एवं स्वाभाविक ढंग से वर्णित है—

‘ऊयो ! भ्रम नहीं स्याम हमारे ।

मधुवन, वसति बरति से मे वे, भाषव मधुप तिहारे ॥’

भ्रमंकार योजना

इस बात से तो सभी सहमत हैं कि भ्रमंकार का काव्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है । बादविवाद इस बात पर रहा है कि इनका काव्य में किस मात्रा में प्रयोग हो ? विभिन्न प्रकार के बादविवादों के परचात् जो निर्णय अधिकांश विद्वानों की राय में ठीक रहा है, वह यह है कि भ्रमंकार काव्य के लिए कोई आवश्यक वस्तु नहीं है । आवश्यक तो है रस । किन्तु काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग बाँछनीय है । काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही भ्रमंकार कहा जाता है । अतः जहाँ तक इनसे काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ तक तो इनका प्रयोग ठीक है । किन्तु जब उनसे कविता-कामिनी के सौन्दर्य को कुछ हानि पहुँचने लगे तो इनका प्रयोग वर्जित है । अतः निष्कर्ष यह है कि जानबूझ कर हम भ्रमंकारों को बिल्कुल निकाल फेंककर न तो अपनी हठधर्मी ही दिखावें और न इन्हें ही काव्य का चेतना मानकर कविता-कामिनी का गत्ता धो दें ।

मूर-काव्य में भ्रमंकारों का एक घण्ट मण्डार है और कहीं-कहीं एक-दो स्थानों पर इनकी भरती करने का प्रयास भी दृष्टिगत होता है किन्तु ऐसे स्थान अग्राह्य मात्र ही कहे जा सकते हैं । जहाँ कहीं उन्होंने ऐसा किया है वहाँ किसी विशेष रचना करने के कारण जैसे दृष्टिभ्रम के पद । किन्तु अधिकांश में तो उनकी भावनाओं का ही सागर उमड़ता देखा जाता है । वास्तव में तो बात यह है जब अनुभूतियाँ तीव्र होती हैं तो इन इधर-उधर की बातों के लिए कवि के पास न तो समय रहता है और न स्थान । कवि-समुदाय बुरा न माने तो मैं यह कहना हूँ कि भ्रमंकारों आदि पर तो के ही अधिक ध्यान देने है जिनके पाग भावनाओं का समाव रहना है ।

मूरदास भ्रमरगीत एक व्यंग्य प्रधान काव्य होने के कारण यद्यपि तुलनात्मक रूप में कुछ अधिक भ्रमंकारों से सुसज्जित है किन्तु यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस काव्य में प्रयुक्त भ्रमंकार सुन्दर एवं स्वाभाविक ढंग में ही है । वे भावों का उत्कर्ष दिखाने हैं तथा वस्तुओं का रूप, गुण और किया का तीव्र अनुभव कराने हैं । यही भ्रमंकारों के प्रयोग करने का प्रयोजन होगा है । मूर-काव्य में भ्रमंकार प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं किन्तु क्या कोई यह सचना है कि वे बरबस साये हुए से प्रतीत होते हैं । क्या कोई यह सचना है कि उनसे काव्य का सौन्दर्य नहीं कम हुआ है ? उनसे काव्य की शोभा बड़ी ही है । बड़ी नहीं नहीं है ।

अध्यात्मिक को भी कुछ विद्वान भ्रमंकार मानते हैं । हमने यद्यपि इसे सौवी के अन्तर्गत ही में लिया है किन्तु यदि इस विषय में यहाँ भी कुछ कहना चाहें तो स्पष्टतः कहा जा सकता है कि यही यह भ्रमंकार है जो मूरदास ‘भ्रमरगीत’ में सबसे अधिक

प्रयुक्त हुआ है। इस काव्य में प्रयुक्त सन्देशकारों तथा व्यंग्यकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, यमक, श्लेष तथा अनुप्रास ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग में आये हैं। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

सांगरूपक—

कानन-वेह बिरह-रव सागी, इन्धिम जीव जरी।

बूभे स्वाम-यन कमल-श्रेम मुख, मुरली-बूंद परी ॥

उपमा—

✓जोग हमें ऐसी साधति क्यों तोहि खंपक फूल।

अनुप्रास—

✓बह ये बबराऊ बरसन आए।

उत्प्रेक्षा—

कहिपो नंद कठोर भए।

हय रोक औरें डारि पर-घरें मानी धाली सौधि गए ॥

यमक—

✓निरसत धंक स्वाम सुन्दर के बार-बार साधति छाती।

सोचन जल कागद मसि मिलि के ह्वे गई 'स्वाम-स्वाम' की पाती ॥

श्लेष—

क्षेहि निगुंन, गुनहीन गुनबो, मुनि सुन्दरि अतस्तत।

दृष्टान्त—

✓जयो मन माने की बात।

बासि-कुहावा छाँडि प्रयुक्त कल विष कीरा द्विष सात ॥

स्पष्ट है कि सूरदास भ्रमरगीत का कलापस भी अत्यन्त उत्कृष्ट है। निःसंदेह कहा जा सकता है कि सूर महाकवि थे और उनके भ्रमरगीत में काव्य के दोनों पक्ष भावपक्ष तथा कलापक्ष परमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं।

रस-योजना

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भावों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती किन्तु तो भी बहुत समय से काव्य के प्रत्येक पक्ष का धालोडन विलोडन हुआ है और विद्वानों ने भावों की कुछ निश्चित संख्या गणित करने का प्रयास किया है। अलंकार शास्त्रियों ने कुल नौ भाव माने हैं जिनसे प्राप्त होने वाले भलग-भलग प्रकार के मानन्द को नवरस की संज्ञा दी है। ये नौ भाव स्थायीभाव कहलाते हैं। स्थायी कहलाने का इनका एक मात्र कारण यह है कि ये भाव विशेष परिपक्व समय तक प्रवाहित होते रहते हैं। इन भावों के प्रतिरिक्त कुछ अग्र्य स्पष्ट मानसिक दशाएँ आती-जाती रहती हैं जो संचारीभाव के नाम से प्रसिद्ध हैं। संचरणाशील इन मानसिक स्थितियों का चित्रण स्थायीभाव के संदर्भ में ही किया जाता है। दूसरे पक्षों में रहते स्थायीभाव का सहायक कहा जा सकता है।

मकरों, रामल राधाभीमावों तथा संचारीमावों आदि की गिनती न गिन कर यही इन प्रमंग में इनका कहना ही पर्याप्त है कि इन मकरों में शृंगार रस सर्व प्रमुख रस माना जाता है। इसका स्थायीभाव रति है। शृंगार के दो पक्ष होते हैं—संयोग और वियोग। 'भ्रमरगीत' में त्रिगुणी रस-योजना पर हम यही विचार करने वाले हैं, वियोग शृंगार तथा अत्रत्यस का से सात रस की ही प्रधानता है। 'भ्रमरगीत' का विरह 'प्रयास' के अन्तर्गत आता है। कृष्ण का कार्यका बाहर चला जाना गोपियों की बिरहोत्पत्ति का कारण बन जाता है तथा पुनः सौटकर न आना 'प्रयास' कदणात्मक विरह की सीमा तक से जाता है। किन्तु यहाँ कदण के साथ मिलन की अशक्यता आता भी है और उसके साथ रति का भाव भी। अतः भ्रमरगीत को कदणात्मक वियोग शृंगार का काव्य कहना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

कुछ भी हो यह निश्चित-ता ही है कि 'भ्रमरगीत' मुख्य रूप से विप्रलम्भ शृंगार से ही सम्बन्ध रखने वाला काव्य है। कदणा, भक्ति और प्रेम भी विप्रलम्भ के ही अन्तर्गत लिये जा सकते हैं। कारण, भक्ति और प्रेम शृंगार के ही भंग माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों आत्ममग्न के रूप में उड़ब के द्वारा साईं गई प्रेम-पत्रिका तथा उनका योग-सन्देश उद्गीत के रूप में लिये जा सकते हैं।

आधो, अब हम 'भ्रमरगीत' के मुख्य रस विप्रलम्भ शृंगार पर पूर्णरूप से विचार कर लें। आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'भ्रमरगीतसार' की भूमिका में इन विषय में लिखा है कि "वियोग की जितनी अन्तर्भाव हो सकती है, जितने ढंगों से उन दशावस्थाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है वे सब उसके भीतर मौजूद हैं।" पं० शुक्ल का यह कथन सर्वांग में सही है। वियोगावस्था में दस दशावस्थाएँ मानी जाती हैं—अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्देश, प्रलाप, जड़ता, व्याधि, भूच्छा तथा मरण। इन दसों दशावस्थाओं का वर्णन सूरदास 'भ्रमरगीत' में प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक का उदाहरण दृष्टव्य है—

(१) अभिलाषा—

ऐसे समय जो हरिजू आवहि ।

निरखि निरखि वह रूप मनोहर बहुत सुख आवहि ॥

(२) चिन्ता—

हमको सपनेहु में सोच ।

(३) स्मरण—

येरे मन इतनी सूत रह्यो ।

वे बतियाँ छतियाँ लिलि राख्यो जे नंदताल कह्यो ॥

(४) गुणकथन—

एहि बोरियाँ बन ते बज आवते ।

बूरहि ते घर वेनु अथर परि नारम्बार बजावते ॥

(५) उद्वेग—

निहारी प्रीति कियों तरवारि ।

दुष्टि भार करि भारि सँवरे, पायल सब अज नारि ।

(६) प्रलाप—

सलि मिलि करी कछुक उपाउ ।

भार भारन चढ़्यो विरहिन निदरि पायो दाउ ॥

(७) जड़ता—

परम बियोगिनो सब छाड़ी ।

उपों जल हीन दोन कुमुदिन बन रवि अकाश को छाड़ी ॥

निहि विधि मोन सलिल ते बिछुरे तिहि अति गति भकुलानो ।

मूले अघर न कहि कछु आवे बचन रहित मुख बानी ॥

(८) व्याधि—

बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे ।

तब ये सता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे ॥

(९) मूर्च्छा—

सोबति अति पछताति राविका मूर्च्छित परनि बहो ।

मूरवास प्रभु के बिछुरे ते बिधा न जाति सही ॥

(१०) मरण—(परलोकान्त दर्श)—

हरि संदेश भुनि सहज मृतक भई, एक विरहिन दूजे अलि जारी ॥

इन दशार्थों के प्रतिरिक्त काव्यशास्त्र में प्रवास-विरह की दस स्थितियों का भी वर्णन प्राप्त होता है । वे सब भी इस 'अमरगीत' में प्राप्त हैं—

(१) अक्षौण्ण तथा अनित्यता—

अति मसोन रूपभानु कुमारी ।

हरि समजल धंतर तनु भीये ता सालब न पुमावति सारी ॥

(२) सन्ताप—

ऊधो ! यह बिचार गही ।

कं सन गए भली जानें, कं हरि ब्रज प्राप रही ।

कानन-बेह विरह-दह लागी इन्धिय जोब जरी ।

बुर्क-रसाम-धन कमल प्रेम-मुक्त भुरली बूर परी ॥

(३) कृपा—

ऊधो इनकी कहियो जाय ।

अति कृपाते भई हैं लुप बिन बहुत दुजारी गाय ॥

(४) रागद्वेष—

ऊधो ! ओ हरि हिनु निहारे ।

ओ नुम कहियो जाय हरा कं जे दुस सब हनारे ॥

तन तदवर ज्यों जरति बिरहिनो तुम बध ज्यों हम जारे ।

नहि सिरात, नहि जरत छार ह्वै सुलगि सुलगि भए कारे ॥

(५) अर्धचि—

बिन गोपाल बेरिन भई कुंजै ।

(६) अधूरति—

दूर करहु बीना कर घरिबो ।

मोहे मृग नाही रष हाँसियो, नाहिन होत चंद को दरिबो ॥

बोती जाहि पै सोई जानै, कठिन है प्रेम पास को परिबो ।

जयते बिछुरे कमल नयन, सखि, रहत न नयन-नीर को गरिबो ॥

(७) चिदयता—

सरिकाई को प्रेम, कहो अति, कैसे करि के छूटत ?

(८) तन्मयता—

मयनन मन्दनन्दन ध्यान ।

(९) उग्याद—

निरमोहिदा सों श्रोति कीन्हों काहे न दुःख होय ?

कपट करिकरि श्रोति कपटी लै गयो मन गोय ॥

(१०) मूर्छा तथा मरण—

‘हरि संदेस मुनि सहज मुक्त भई एक बिरहिन दूरे अतिजारी ॥’

उपर्युक्त दशाओं एवं स्थितियों के उदाहरण इस बात के स्पष्ट साक्षी हैं कि मूरदास जी ने विप्रलम्भ शृंगार का पूर्ण एवं स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है ।

स्वाधीभाव के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्थितियों के चित्रण के साथ-साथ पूर्ण एवं सम्पूर्ण चित्रण के लिए यह भी आवश्यक है कि भाव तीव्रता की रसा वा पूर्ण प्रयत्न किया जाय । मूरदास ‘भ्रमरगीत’ में यह विशेषता भी विद्यमान है । जिस प्रकार राकापति को देखकर सागर उछाल भरता है । उसी प्रकार मूर के विप्रलम्भ शृंगार वर्णन के अन्तर्गत भावा भावों के पात-प्रतिपात अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ व्यक्त हैं । वस्तुतः भावों की विविधता तथा तीव्रता इन दोनों ही तर्कों की रसा मूर ने बहुत अधिक की है । सारे मध्यजामीन साहित्य में जायसी, मीरा तथा मूर का बिरह-वर्णन ही महान हो सका है । किन्तु जायसी में भी भाव वैविध्य वा अभाव है और भाव-तीव्रता की अतिव्योक्ति पड़ति होने के कारण अस्वाभाविकता या गई है । किन्तु, ही तीव्रता की दृष्टि से मीरा का स्थान बहुत ऊँचा है । कहीं तो कह सकते हैं कि कहीं-कहीं तो वे मूर से भी भागे हैं । किन्तु मूर ने जो ध्वन्य एवं विनोद के आवरण में छिपाकर गीतियों की ‘जमक’ का प्रणयीकरण किया है वह जायसी तथा मीरा दोनों में अभाव्य है । मूर की गीतियाँ जब उठेना, शिवायमान तथा अश्रम्यात्मक एवं अलौकिक विषय से उत्पन्न सारे बिना की बीकर मुग्धरानी है तो मगर का साग जान-बिज्ञान भी उनकी इस मुक्कदाहट पर स्वीछावर हो जाता है । क्या कोई रिवाज है मूर जैसा यह धाँनु और मुक्कदाहट का एक साथ संयोग ?

वास्तव में सूर विप्रलम्भ शृंगार के क्षेत्र में अपनी तुलना नहीं रखते। उनका विरह-वर्णन अन्तहीन सागर की उदात्तता की भाँति आनन्ददायक है। वस्तुतः विस्तार भी अपने में आकर्षक होता है क्योंकि वह हमारी दृष्टि की लघुता पर विजय पाकर हमारी धति प्रीति कर देता है। किन्तु विस्तार और सुन्दरता दोनों एक भील में होते हैं। किन्तु भील और महासागर में तो पृथ्वी-आसमान का अन्तर है। यही अन्तर अन्य विस्तारवादी कवियों और सूर के विरह-वर्णन में है। सूरजित भ्रमरगीत की सी गहराई तथा विस्तार अन्यत्र अप्राप्य है।

इस प्रकार हमने देखा कि सूरजित भ्रमरगीत मुख्यतः विप्रलम्भ शृंगार से ही सम्बन्धित काव्य है और इस रस का पूर्ण एवं सम्यक् चित्रण इसमें प्राप्त होता है किन्तु सागर में जिस प्रकार एकरूपता नहीं रहती उसी प्रकार सूर के विरह-वर्णन में एक ही रतिभाव का वर्णन होते हुए भी कोटिधः भावसहस्रियों की टकराहट सुनने को मिलती है।

शेयात्मकता

प्रारम्भ से ही संगीत काव्य का एक आवश्यक उपादान माना जाता रहा है। वस्तुतः संगीत और काव्य का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार साहित्य और अभिनय के सम्मिलन से नाटक की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार साहित्य और संगीत के मिश्रण से कविता का जन्म होता है। संगीत की सुदृढ़ नींव पर ही भावनाओं का विकास कलात्मक भवन खड़ा किया जा सकता है। यदि हम हृदयगत भावनाओं को काव्य की धारणा मानें। भाषा को उसका घाटीर कहें, कलात्मकता को उसके वस्त्रा-भूषण की संज्ञा दें तो निश्चित है कि संगीत को उसके क्षेत्र मानना चाहिये। अतः संगीत से रहित किसी रचना को काव्य कहना अनुपयुक्त है। यदि इस प्रकार की रचना को कोई काव्य की ही संज्ञा देना चाहे तो हमारा निवेदन है कि वह इससे पूर्व 'नेत्रविहीन' विशेषण और जोड़ दे अर्थात् 'नेत्रविहीन कविता' ही रहे।

सूरजित 'भ्रमरगीत' में संगीत तत्व की विवेचना से पूर्व यदि हम उन प्रमुख तत्वों को जान लें जो किसी भी काव्य में शेयात्मकता के सफल आवीर्जन के लिए अभ्यश्यक हैं, तो उचित ही रहेगा। ये तत्व निम्नलिखित हैं—

१. मधुर और हृदयग्राही भाव।
२. आकर्षक एवं सरल अभिव्यञ्जना।
३. संक्षिप्तता किन्तु पूर्णता।
४. कोमल शब्दावली।
५. शैत्य।

इन्हीं तत्वों के आधार पर अब हम सूरजित भ्रमरगीत की शेयात्मकता पर प्रकाश डालेंगे।

प्रस्तुत भ्रमरगीत जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है गीति-शैली में ही लिखा हुआ एक काव्य है। सूरदास जी की जीवनी से भी यह स्पष्टतः विदित हो जाता है

जि वे न केवल सहृदय और भावुक कवि ही वे अति सुसंगीत-शास्त्र के भी वे अन्तर्गत गायक थे। इतना ही नहीं वे स्वयं बहुत अच्छा गाने थे। भ्रमरगीत ही क्या, उनका समस्त गुरगामर वेदात्मक है। महात्मा गुरदास की इस दृष्टि से जो आधुनिक विचारणा रही है वह यह है कि वे पहले किये गाने की भाषा में प्रवेश करते हैं और तब स्वर-अभिव्यक्ति का कार्य करते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों पर गूरु का व्यापक अधिकार दिखाई देता है। वस्तुतः उनके व्यक्तित्व और इतिहास दोनों में उनके इस विषय के अधिकार का कुछ ऐसा समन्वय हो गया था कि उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक अनुभूतिपूर्ण शब्द नार्द-सौन्दर्य से समन्वित होता था और साथ ही उनके प्रत्येक स्वर में उनकी आन्तरिक गहनतम भावनाएँ ही प्रकट हो उठती थीं। उनके संगीत में प्रवीण होने के कुछ फल कारण भी बने। सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख तो यही कि उन्हें श्री आचार्य जी ने जो 'आर्य श्रीनाथ के मन्दिर का गीत' या वह 'कीर्तन का कार्य' था। उसमें उन्हें निरय मेघ पदों की आवश्यकता नहीं थी। वे भूम-भूमकर मन्दिर में गीत ही गाना करते थे। दूसरा कारण यह था कि वे सच्चे भक्त थे। भक्त के लिए तन्मयता की स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है और तन्मयता प्राप्त करने के लिए संगीत से अधिक मधुर एवं उग्रयुक्त साधन और कोई हो नहीं सकता। संगीत गायक को भी तन्मय कर देता है तथा सुनने वालों को भी। आज का काल गीति-काव्य का काल है। आज हिन्दी में गीतिकारों की कमी हो रही है। किन्तु आज के इन गीतिकारों में किन्ने ऐसे हैं जो गीतों की स्वर-रचना उनकी भाषा की परल के पश्चात् करते हैं। कहें तो कह सकते हैं कि इनमें से अधिकांश केवल अपने गले तथा किसी सुन्दर सी प्रतीत होने वाली धुन के आधार पर ही संगीत तत्व की सृष्टि करने में ही अपने कर्तव्य की इतिथी समझ लेते हैं। वस्तुतः गूरु जैसा काव्य और संगीत का समन्वय अन्यत्र नहीं दिखाई देता।

आधो, अब उपर्युक्त उक्तों की दृष्टि से भी परल कर लें। प्रस्तुत भ्रमरगीत विप्रलम्भ शृंगार का काव्य है। वेदना और वियोग ही इस काव्य का विषय है। जब हम मधुर और हृदयग्राही भावों की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं तो हमें एक अंग्रेज कवि की 'Our sweetest songs are those which tell our saddest thoughts' नामक सर्व प्रसिद्ध उक्ति बरबस स्मरण हो आती है। अंग्रेज कवि की ही क्यों, आधुनिक काल के हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पं. जी की निम्न पंक्तियाँ भी साथ ही हमारी स्मृति में प्रवेश कर जाती हैं—

✓ वियोगी होता पहला कवि,
 माह से उपजा होगा गीत।
 निकलकर आँखों से चुपचाप,
 बहो होगी कविता अनजान ॥

इन पंक्तियों के उद्धृत करने के पश्चात् क्या आवश्यकता रह जाती है यह कहने की कि गूरु का भ्रमरगीत में मधुर और हृदयग्राही भाव है। विरह और आशुओं

का चोली दामन का साथ है और जहाँ बाँधू हो वहाँ मधुर और हृदयग्राही भाव न होंगे तो और क्या होगा ? यदि अभिप्रेतों का भी प्रभाव न पड़ा तो फिर और क्या हँसने का पड़ेगा ? फलतः अमरगीत के भावों में जितनी मधुरता है, उतनी ही स्वाभाविकता एवं संवेदनशीलता भी है और वह बिना किसी बाह्योच्चाहार के हृदय पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेने में पूर्णतः समर्थ है।

किन्तु क्या भावों की मधुरता तथा हृदयग्राहिता ही किसी काव्य की सफलता के लिए पर्याप्त है ? नहीं, यह बात नहीं है। जब तक इन भावों की इन्हीं के अनुरूप आकर्षक अभिव्यंजना न होगी तब तक इनका प्रभाव पूर्णता के साथ नहीं पड़ सकता। मूर वृत्त इस काव्य में जहाँ मधुर और हृदयग्राही भाव हैं वहाँ इन्हीं के अनुरूप आकर्षक अभिव्यंजना भी है। कुछ अधिक उदाहरण न देखकर सीजिए आप निम्न पत्रियों को ही देख लीजिए, आप नितने प्रभावित होते हैं—

“निरस्तति भक्त स्याम सुन्दर के बार-बार आवति छाती।

सोचन जल कागज मसि मितिकें छूँ गईं स्याम-स्याम की पाती ॥”

यहाँ एक बात को कुछ और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मान लीजिये किसी काव्य में मधुर एवं हृदयग्राही भाव हैं और साथ ही आकर्षक अभिव्यंजना-शैली भी किन्तु यदि सरलता नहीं है, गूढ़ता है तो संगीत के प्रवाह में बाधा पड़ जायगी। थोड़ा धीरे-धीरे जब उसे समझेंगा ही नहीं तो पूर्णतः रस विपरीत कंसे हो सकता है ? अभिव्यक्ति की यह सरलता ‘अमरगीत’ में सर्वत्र लक्षित है। एकाग्र स्थान पर यदि नहीं दुर्लभता मिल भी जाती है तो उसे जबरन प्रदर्शन ही समझना चाहिए। धर्म की गूढ़ता इन स्थानों पर भी नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की इस सरलता के भी कुछ उदाहरण देखिए—

मेरे मन इतनी सुल रही।

वे अतिथि अतिथि मिलि राखी जे मन्दतात बहो ॥

×

×

×

×

निसि दिन बरसत नैन हमारे।

सदा रहति पावस अतु हमरे जबते स्याम सिपारे ॥

मधुर एवं हृदयग्राही भाव तथा आकर्षक एवं सरल अभिव्यंजना के अतिरिक्त संक्षिप्तता भी कवि-काव्य की सफलता के लिए आवश्यक है। संक्षिप्तता से हमारा तात्पर्य यह है कि रचना में व्यर्थ का विस्तार न हो। जहाँ एक ओर एक ही पंक्ति को पन्नों घुमाने वाले गने आजों का संगीत मन को उबा देता है वहाँ दूसरी ओर लम्बे-थोड़े पन्नों वाला आक्षेप भी संगीत की स्वाभाविकता तथा आकर्षण को मट्ट कर देता है। अतः गीति काव्य में संक्षिप्तता होनी ही चाहिए। किन्तु साथ ही उसमें पूर्णता का भी आभाव नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता के अन्तर में यदि पूर्णता का अभाव हो गया तो भी बात खिड़ जाती है। वास्तव में इस प्रकार की रचना को रचना तथा हुमा बनाना पड़ता है कि न तो विस्तार हो न ओर पूर्णता में कमी।

‘भक्तगीत’ में हमें यह दृष्टि स्पष्टतः दिखाई देता है। इसके लगभग सभी पद गतिानन्द तथा पूर्णता दोनों गुणों में सम्पन्न हैं।

बस तो बटोर शब्दों में बहने हुए जोनीने संगीत की भी उल्लास हो ही मानी है किन्तु मुख्य रूप में संगीत माधुर्य का ही प्रतीक है। माधुर्य भावित माधुर्य ही है और बटोरता बटोरता ही। संगीत और माधुर्य का जो निष्कट का सम्बन्ध है वह संगीत और बटोरता का नहीं। मधुर एवं कोमल शब्दों से भरे हुए संगीत टटकने लगता है। प्रस्तुत काव्य में सर्वत्र कोमल शब्दों का प्रयोग ही देखने को मिलता है। एक तो इस भाषा स्वयं प्रस्तुत रूप में कोमल एवं मधुर है। दूसरे भाषा में फिर संगीतमय स्वर तो फिर कोमलता और मधुरता का अभाव कैसा? अर्थात् और उदात्तम भाषा के बट्ट बचनों में जहाँ बटोर शब्दों का अभाव कुछ स्वाभाविक न कहलाता, वहाँ भी बटोर शब्दों का अभाव ही मिलता है। इतना ही नहीं मीरम विषय का कथन करने वाले उद्भव के वचनों में भी कोमलशब्दों का प्रयोग ही दर्ज होते हैं—

‘भूति गोपी हरि को संदेस।

करि समाधि अंतरगत बितो प्रभु को यह उपदेस ॥’

अब रही बात गेयत्व की। गेय का धार्मिक अर्थ है गाये जा सकने योग्य। संगीत का यह एक सर्वप्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए रचना में शब्दों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे नाद-सौन्दर्य उत्पन्न हो जाय। भाषाओं तथा विराम चिह्नों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके साथ ही तुक की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है। यदि ये बातें नहीं होंगी तो गायक एक निश्चित ध्रुव में गीत को नहीं गा सकेगा। सूर कृत भक्तगीत के पदों में ये सब बातें सहज रूप में प्राप्त हैं। किन्तु इस काव्य के पदों के विषय से इस दृष्टि से एक बात प्रत्यक्ष उल्लेखनीय है। यह बात यह है कि इन पदों के गेयत्व का आधार मात्र का काल्पनिक आनन्द है किन्तु यह सभी जानते हैं कि प्रकृति का उसका भावित सम्बन्ध भावना का वा, भावकल की भाँति बुद्धि का नहीं।

भारतीय काव्य-परम्परा में प्रकृति का स्थान सदैव से ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रकृति का निरूपण काव्य के लिए एक आवश्यक अंग माना गया है। चाहे कोई काव्यकार नाम परिणाम ही कर दे, किन्तु उसका प्रवेश होना आवश्यक ही है। इस प्रकार यह भाषा चाहे कुछ व्यक्तियों की प्रतिवादी प्रतीत होता हो किन्तु यह नितांत सत्य है कि काव्य में इसके प्रवेश से सुन्दरता की वृद्धि अवश्य होती है।

सूर कृत इस ‘भक्तगीत’ में हमें प्रकृति का सघन नितांत स्वाभाविक दिखाई देता है। इसके सारे पदों का पालन-पोषण ही प्रकृति की सुखद गोद में नहीं हुआ अपितु उनकी भावनाओं तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विकास भी इसी की छाया में हुआ है। कृष्ण और गोपियाँ जो इस काव्य के सर्वप्रमुख पात्र कहे जा सकते हैं, उनके स्नेह-सम्बन्धों की भाषा भी यही प्रकृति ही रही है। वस्तुतः भक्तगीत

की पृष्ठभूमि में जिन-जिन तत्वों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया है तो उनमें प्रकृति का ही स्थान सर्वप्रमुख है। यह काव्य जिस भावना को लेकर रचा गया है उसका आधार ही प्रकृति है। कृष्ण की भतीत स्मृति, उदय का वज्र प्रवेष्ट, गोपियों का रुदन, उनकी आकांक्षा और उनके उपासक भादि सभी त्रिमा व्यापार प्रकृति के माध्यम से ही स्पष्ट हुए हैं। वस्तुतः यह कहा जाय कि इस काव्य के व्यंग्य भादि से युक्त उपहासात्मक शैली में भावनाओं की जो सुकुमारता आई है तथा उनकी अभिव्यक्ति भी जो इतनी रम्य हो सकी है वह इसी प्राकृतिक पृष्ठभूमि के कारण तो कोई शङ्का न होगी। बौद्धिक कृत्रिमता के स्थान पर जहाँ प्राकृतिक सत्यो एव हृदय की सहज दशाओं को ही अधिक श्रेयस्कर माना गया हो वहाँ की आधारभूत पृष्ठभूमि प्रकृति के घटितरिक्त और हो भी क्या सकती है? शास्त्रीय राग-रागिणियाँ हैं, सहज निकलने वाली धुन नहीं। इस काव्य में पदों के ऊपर रागों के नाम लिखे हुए हैं जो स्पष्ट रूप में उनके निर्माण का आधार प्रदर्शित करते हैं। अतः मूर के पदों के गेयत्व को स्पष्ट रूप में कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ ही देख सकता है। उनमें गेयत्व का आभास सहज रूप से स्पष्ट शोलता नहीं दिखाई देता। वे लोकगीत अथवा आजकल के नये कवियों के गीतों के समान भरती धुन अपने-आप प्रदर्शित नहीं करते। किन्तु एक बात प्रबल्य है। मूर के पद जब अपने पूर्ण संगीतमय रूप में गाये जाते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय आप-से-आप न द्रितक उठे?

इस प्रकार स्पष्ट है कि मूर की भ्रमरगीत में सम्पूर्ण गीति तत्त्व अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है। गेयात्मकता की दृष्टि से भी यह काव्य अद्वितीय ही कहा जायगा।

प्रकृति-चित्रण

सच्ची कविता की यदि कोई सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा हो सकती है तो वह यह कि वह मानव की भादि नैसर्गिकता की अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा से यह बात स्पष्टतः झलकती है कि मानव और प्रकृति का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। आज जबकि विज्ञान की दृष्टि को बकाशपूर्ण करने वाली उन्नति हो रही है सोईचाहे मानव का प्रकृति के विषय में सोचने का व्यवहारिक दृष्टिकोण ही बदल गया है, आज चाहे उसे वह सहचरी के स्थान पर दासी मानने लगा है, आज चाहे 'प्रकृति उसे क्या-क्या आनन्द दे सकती है' के स्थान पर वह यह सोचने लगा है कि वह स्वयं प्रकृति से क्या-क्या आनन्द ले सकता है किन्तु तो भी इस ऐतिहासिक तथ्य से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि वह आरम्भ में प्रकृति की गोद में ही पला है। अब चाहे वह चन्द्रलोक की सुखद सँर की कल्पना के आनन्द में मग्न है और चाहे घागे चल कर सूर्यलोक की काव्य में प्रकृति को ग्रहण करने के दो स्वरूप ही सर्वप्रमुख माने जाते हैं—आत्मन्वन रूप तथा उद्दीपन रूप। आत्मन्वन के अन्तर में जो आश उठते हैं प्रकृति या तो उनके मूल कारण रूप में आत्मन्वन विभाव बन कर स्थित होगी अथवा वह उन भावों को उद्दीपन करने वाली बनेदी और तब यह उद्दीपन विभाव के रूप में समझी जायगी। हिंदी साहित्य में अधिकांश में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण होता

घाया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि का कुछ कम शास्त्रीय है। अपने शास्त्रीय में यह भी एक बहुत पुराना का है, हिन्दू हिन्दी साहित्य में प्राचिनिक काव्य के पूर्व इसकी महत्ता पूर्ण का मे स्थापित नहीं हुई थी। उद्दीप्त का में प्रकृति मानसिक भावों के अनुकूल चित्रित की जाती है। दुःख के समय यदि वह कभी दुःख को अधिक बढ़ा देती है और कभी गहानुभूति को प्रगट करती प्रतीत है तो मुख के समय वह गुण मे वृद्धि करती है। 'भ्रमरगीत' में हमें इसका यही का देने की मित्रता है।

'भ्रमरगीत' का वातावरण दुःखपूर्ण है वज्र का प्रारम्भ प्राणी दुःख के विषय में स्थित है। वज्र ही क्यों दुःख भी वज्र के विषय में छटपटाते रहते हैं। प्रकृति गरीब ही उनके भावों को उद्दीप्त करती रहती है। देखिये उनकी वेदना को प्रकृति ने कितना अधिक व्यापक बना दिया है—

ऊपरी मोहि वज्र बिसरत नाही ।

हंस सुता की सुन्दर नगरी भव कुंजन की छाहीं ।

वे गुरभी ये बकठ दोहनी सरिक दुहावन जाहीं ।

खाल बाल सब करत कोलाहल, पावत गहि गहि बाहों ॥

यह मयुरा कंचन की नगरी मनि मुहुताहल जाहों ।

जबहि गुरत पावत वा सुख की त्रिप उमगत तनु माहों ॥

दृष्टा तो जब भी वज्र की प्राकृतिक भूमि से दूर पहुँच गये थे बेचारी गोपियाँ तो चौबीस घण्टे इसी के मध्य रहनी थीं। उनके हृदय की कथिन भावनाओं को प्रकृति कितनी उद्दीप्त करती होंगी। इसकी तो कल्पना भी हृदय की कंसा देती है। देखिये वज्र के कुंज तथा अन्य वस्तुएँ इन बेचारियों के पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गई हैं।

बिन गोपाल बंदिन भई कुंजें ।

सब ये लता लगति अति सीतल अब भई त्रिपम ज्वाल को पुंजें ॥

बूया बहति जमुना लग बोलेत बूया कमल फूले अति गुंजें ।

पवन पानि धनसार संजीवनि शधि सुत किरन भान भई भुंजें ॥

रात्रि के समय चन्द्रमा जो दुनिया को शीतलता प्रदान करता है गोपियों का तो यह भी प्राणों का ग्राहक बन जाता है। उससे पाण पाने के लिए देखिये वे कितनी व्याकुल होकर सहायता के लिए पुकार रही हैं—

'कोउ, माई ? बरजं धा चन्बहि ।

करता है कोय बहुत हम ऊपर कुमुदिनी करत प्रनंदाहि ॥

कह! कुहू, कहें रवि अब तमचुर, कहाँ बलाहक कारे ।

सलत न चपल, रहत रष यकि करि बिरहिन के तन जारे ॥

निवित संत, उदधि पलंग को सापति कमठ कठोरहि ।

देति प्रसीस जरा देवो को राहु केतु किन जोरहि ॥

ये तो सँर चलो, बड़ी-बड़ी वस्तुएँ हैं, चापद छोटी छोटी वस्तुएँ इन

रियों को परेशान न करती हो, चुप ही रहती हो किन्तु नहीं—

“हमारे भाई । मोरख बर परे ।

घन गरजे बरजे नहीं मानत क्यों क्यों रटत सरे ॥

करि एक ठोर भीनि इनके बंल मोहन सोस घरे ।

याही से हमही को मारत, हरि को ढीठ करे ॥

कह जानिए कौन गुन सखि री हमसों रहत भरे ।

सूरदास परदेस बसत हरि ये बनते न टरे ॥”

दुःखी व्यक्ति को प्रकृति दुःखी और सुखी को सुखी हो दिखाई दिया करता है । यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है । इस दृष्टि में ‘कासिन्दी’ का एक उदाहरण देखिये—

‘सखिपत कासिन्दी प्रति कारो ।

कहियो पयिक जाय हरि सों क्यों भई बिरह मुर जारो ॥

मनो पतिका ये परी बरनि पंति तरंग सतफ तनु भारो ।

तरबाच उपचार घूरमनो ह्वेद प्रमाह बनारी ॥

बिगलित कष कुस कास पुलिन मनो पंजु कज्जल सारी ।

भ्रमर मनो मति भ्रमत चहुँ बिसि, फिरति है भग दुलारी ॥

निसिदिन चकई इयाज बकत सुख, किन मानहुँ भनुहारी ।

सूरदास प्रभु जो जगुना पति, सो गति भई हमारी ॥’

किन्तु कहीं-कहीं तो प्रकृति बिल्कुल तटस्थ दृष्टि रखे हुए दिखाई देती है । गोपियों के दुःख का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । वह आज भी पहले के समान ही हरी-भरी बनी हुई है । गोपियों को इस पर धारण्यमिभित बोध होता है और वे कोसने लगती हैं—

‘मधुवन सुन कत रहत हरे ?

बिरह बियोग हयाम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?

सुन हो निलज, साज नहीं तुमको, फिर तिर पुहुप धरे ।

किन्तु चाहे वह किसी भी रूप में दिखाई पड़े उसकी सजीवता कभी नष्ट होती नहीं दिखाई देती । यह सदैव ही मानव के समान चेतनाशील और सान्न्मदयुक्त बनी रहती है । उससे मानव के त्रियाकलाप बहुत अधिक प्रभावित होते हैं ।

इन उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त मूरकृत भ्रमरगीत में प्रकृति का उपयोग दो अन्य रूपों में भी हुआ है—दूत रूप और अलंकार रूप । प्राकृतिक उपादानों को दूत रूप से ग्रहण करके उनके द्वार प्रिय को सन्देश भिजवाने की परम्परा भारतीय साहित्य के लिए एक पुरानी परम्परा है । पुरानी कहावत है कि हृदय का दुःख प्रकट करने से दुःख हल्का हो जाता है । वास्तव में इससे कुछ शान्ति अवश्य मिलती है । ‘मेषदूत’ में कासीदास द्वारा मेष की कल्पना एक इसी प्रकार की कल्पना है । मूरकृत भ्रमर गीत में सारे प्रसंग का आधार ही संदेश-कथन है कृष्ण ने यद्यपि उद्भव को जो एक

मानव-प्राणी है संदेश लेकर भेजा है किन्तु कुछ कारणों से गोपियों ने उत्तर देने के लिए उसे प्राकृतिक उपादान 'भ्रमर' के रूप में ग्रहण किया है दूत-प्रणाली का यह एक विलक्षण प्रकार है ।

गोपियों ने कृष्ण के पास पशुको द्वारा अनगिनत संदेश भेजे थे किन्तु न तो कोई उत्तर ही था। और न उन पशुकों में कोई लौटकर स्वयं ही । ऐसी स्थिति में उन बेचारियों के पास सहानुभूति और सान्त्वना पाने के लिए प्रकृति के प्रतिरिक्त अब सहारा ही कौन-सा रह गया ? अतः वे अपना सारा हृदय उसी के सामने उडेल देती हैं और विभिन्न प्राकृतिक उपादानों से प्रार्थना करती हैं कि वे उनका संदेश इनके प्रिय तक पहुँचा दें । एक उदाहरण देखिए—

‘दधि सुत जात हो बहि देस ?

द्वारका है स्वाम सुन्दर सकल भुवन मरेस ।

परम सीतल अमिय तनु तुम कहियो यह उपदेस ।

काज आपनो सारि, हमको छाँड़ि रहे विदेस ॥

मन मदन जगत बन्दन परहु नटवर भेस ।

माय ! कैसे अनाथ छाँड़यो कहियो सूर सन्देश ॥’

मलंकार रूप में प्रकृति इस काव्य में दो रूपों में देखने को मिलती है—
अभ्योक्ति रूप में तथा उपमान रूप में । अभ्योक्ति रूप में तो अधिक विवेचन करने तथा उदाहरण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण भ्रमरगीत ही एक स्पष्ट एवं सुस्तर अभ्योक्ति है ।

असीम कौप से उपमा मलंकार के लिए अधिकांश उपमान प्रकृति के ही प्राप्त हो सकते हैं । इस भ्रमरगीत में यह छटा सर्वत्र दर्शनीय है । कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

है जो मनोहर बदन चन्द के सावर कुमुद चकोर ।

परम तृपारत सजस स्वाम धन के जो चातक मोर ॥

अथ मन भयो त्रिपु के लग ज्यों किरि किरि सरत अहाजन ।’

कुछ और भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस काव्य में प्रकृति के कुछ अन्य रूप जैसे उपालम्भ के माध्यम का रूप, सहचरी रूप आदि भी प्राप्त हो सकते हैं । चाहे किन्तु ही रूप हों इस काव्य के प्रकृति चित्रण के विषय में सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि इसका आयोजन यहाँ स्वामाधिक रूप में ही हुआ है । इसकी पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और प्रकृति का हममें सरपत स्वाभाविक एवं सजीव चित्रण है । मुख्य रूप से उद्गीर्ण रूप में ही यह यहाँ वर्णित है ।

चरित्र चित्रण

सूर इस भ्रमरगीत के पात्रों के चरित्र पर अत्यन्त-सूक्ष्म रूप में दृष्टिगत करने में पूर्ण यदि कुछ सामान्य तत्त्वों की धोर संकेत कर दिया जाय तो कोई अनृपित बाध नहीं होगी । सर्व प्रथम हमारी दृष्टि इस तथ्य पर पड़ती है कि प्रकृत्य काव्यों के पात्रों

के चरित्र में कार्य व्यापार और घटना वैमिष्य के द्वारा जो विकास, संघर्ष और घात प्रतिघात दिखाया जाता है उसकी सम्भावना भ्रमरगीत के पात्रों के चरित्र में नहीं है। यही नहीं कृष्ण सीता के पात्रों का चरित्र-विकास भावानुभूति का विवास है। सभी पात्र सर्वथा कृष्णमय हैं। वे कृष्ण पर ही पूर्णरूप रूप से निर्भर हैं। उनकी व्यक्ति-विविधता कृष्ण के व्यक्तित्व की मायात्मक रूप-विविधता पर ही आधारित है।

चरित्र-चित्रण की आधुनिक शैली में दो शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है—व्यक्ति तथा प्रतिनिधि। एक तो पात्र ऐसे होते हैं जो अपना व्यक्तिगत महत्त्व ही रखते हैं वे समाज के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दूसरे जो समाज के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्ति-रूप में चित्रित नहीं होते। हम दृष्टि से यदि हम भ्रमरगीत के पात्रों पर विचार करें तो उनमें ये दोनों ही प्रकार दिखाई पड़ जायेंगे। उनमें एक प्रकार से दोनों ही बातें दिखाई दे जाती हैं। कृष्ण प्रेमी हैं किन्तु कर्तव्य से बंधे हुए हैं, उद्धव शुष्क उपदेशक है, कुन्जा एक ईर्ष्यालु स्त्री है तथा राधा और गोपियाँ भ्रमन्व प्रेमिकायें हैं। इस प्रकार ये सब टाइप हुए। किन्तु साथ ही वे सब अपना-अपना विशिष्ट व्यक्तित्व भी रखते हैं। कृष्ण-कृष्ण है, उद्धव-उद्धव है तथा राधा और गोपियों की विशिष्टता तो प्रकट है ही। हाँ, कुन्जा नंद और यमोद्या का चरित्र भवस्य इतना नहीं खुल पाया है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के विषय में कुछ कहा जा सके। एक अन्य विशेषता यह है कि इस काव्य के पात्र यथार्थ के आधारों को नहीं अपना सके हैं। इसके प्रत्येक पात्र की आरिथिक विशेषता अपनी जरम सीमा पर पहुँची हुई है। कृष्ण यदि प्रेमी हैं तो उनके प्रेम की सीमा नहीं है। यदि नायक हैं तो सर्वगुण सम्पन्न हैं। कर्तव्य परायण हैं तो पूरे संयमी हैं। इस प्रकार गोपियाँ प्रेमिकायें हैं तो सहाधारण रूप में भ्रमन्व और कुन्जा ईर्ष्यालु है तो इतनी कि परकी सौत बही जा सकती है।

एक अन्तिम बात और बहनी है और यह यह है कि इस काव्य के चरित्र आकारमक हैं। कृष्ण परमब्रह्म हैं और गोपियाँ जीवार्त्मा। उनके कथन ईश्वर प्राप्ति के सहज सरल साधना-मार्ग को प्रकट करते हैं।

सीजिये पात्रों पर अब चलन-मसन कुछ विचार कर लें। सर्व प्रथम हम काव्य के सर्वप्रमुख पात्र श्री कृष्ण को लेते हैं जो इस काव्य के नायक हैं। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से काव्य में बहुत थोड़ी देर के लिए ही प्रकट होते हैं किन्तु परोक्ष रूप से वे केन्द्र रूप में स्थित हैं। काव्य में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण थोड़ी-सी देर के लिए भी निस्तृप्त किये गये हों।

पंचल एवं माखन और
के प्रति यद्यपि उनके
करते हैं।

होना तथा
गोपियों की मान्य
तो हमें गोपियों

की गह्र एवम् स्वाभाविक भावना के प्रतिरिक्त और कोई सत्यता नहीं दिखाई देती ।

रूप और रंग में मिलते हुए उनके अगम्य सत्ता है उद्धव जी । दोनों के रूप रंग में कुछ इतनी समानता है कि एक बार तो गोपियाँ भी उन्हें देखकर कृष्ण का भ्रम कर बैठती हैं । यद्यपि वे अपने सत्ता के प्रति बड़े ईमानदार हैं और न जन-भूमि के प्रति कोई अवांछनीय भावना उनके हृदय में दिखाई देती है किन्तु उनका दृष्टिकोण है कुछ विपरीत ही । कुछ भी हो न तो उन्हें सन्तुष्ट कहा जा सकता है और न नायक के पक्ष का पृष्ठपोषक ही । तटस्थ भी कहना उचित नहीं प्रतीत होता । बन्धुनः उनको स्थिति कुछ ऐसी मिलती है कि उसके लिए छात्रों में भी कोई उप-युक्त शब्द नहीं मिलता । यदि हमें उनके पक्ष से कोई सहानुभूति नहीं है उनसे असहानुभूति करने का भी हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता । वे शिष्ट हैं, व्यवहार कुशल हैं और साथ ही अपनी बात को व्यक्त करने में भी पूर्ण रूप से कुशल हैं । किन्तु ताकिकता का अभाव देकर हमें अवश्य आश्चर्य होता है । इतना बड़ा शान्ति उद्धव और तर्कहीन जितने आश्चर्य की बात है ?

पुरुष पात्रों में यद्यपि तन्द गोपादि और हैं किन्तु वे प्रत्यक्ष पात्रों की श्रेणी में नहीं आते । स्त्री पात्रों में गोपियाँ, राधा, यशोदा और कुम्भा हैं । गोपियाँ और राधा श्रीकृष्ण से वह अद्विग प्रेम करती हैं कि कोई भी तर्क उन्हें इस मोर से नहीं हटा सकता । प्रेम के प्रतिरिक्त और सब-कुछ उन्हें प्रवर्धना प्रतीत होता है । यद्यपि वे अपने प्रेम-मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए ब्यादादि कठोर दिखाई देती हैं किन्तु बाहिर हैं तो भवता मारी ही । विरह उन्हें सन्तुष्ट कर ही डालता है, विलम्ब उन्हें निराशा के गहरे गहरे में डाल देता है और अपेक्षा का आभास उन्हें बिल्कुल मसोस कर फँकने को तैयार हो जाता है । राधा यद्यपि एक अलग पात्र है और कृष्ण का उसे विशेष स्नेह प्राप्त है किन्तु गोपियों से अलग उसके प्रेम को कुछ विशेषता देना गोपियों के साथ अन्याय ही करना होगा ।

गोपियाँ पूर्ण रूप से व्यवहार कुशल दिखाई देती हैं । वे उद्धव का भाने पर सत्कार ही नहीं करती उनकी प्रत्येक बात को आदर के साथ सुनती हैं और वे उनके निराकार भगवान की उपासिका भी बनने को तैयार हो सकती हैं यदि समय होतो और वह उनकी इच्छा के अनुकूल होता । किन्तु जब उनकी बातों से उनके हृदय पर गहरी चोट लगती है तो उनके धैर्य का बाँध टूट जाता है और वे कभी व्यंग्य कसती हैं, कभी तीखे ताने देती हैं तो कभी कटु वचन तक कह डालती हैं ।

गोपियों के चरित्र के यदि सामाजिक पक्ष पर हम दृष्टि डालें तो हमें कुछ शंका हो जाती है । जब श्रीकृष्ण के समय में भी भारतीय संस्कृति के आधार पर ही बने हुए सामाजिक नियम प्रचलित थे तो क्या गोपियों का इस प्रकार का पर-पुरुष से प्रेम उचित था ? समाज की शिष्ट दृष्टि में क्या यह उच्छृङ्खलता नहीं है ? क्या यह समाज के नियमों का अवांछनीय उल्लंघन नहीं है ? है और हमारी दृष्टि में अवश्य है । लोगों ने इसकी आध्यात्मिकता का बोला पहना कर कुछ संतोषजनक उत्तर

दिन ही भीति चित्रकिन काह्यो किन नन बाँध्यो भोरी ?

कहो कोन पै रुदत बनूखो, जिन हठि मुसी पछोरी ?

‘तुलनात्मक पद्धति’ भी उक्ति विदग्धता की एक भावपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में स्वपक्ष की रमणीयता और प्रतिपक्ष की हीनता का प्रदर्शन किया जाता है। सूर ने भी इस पद्धति का प्रयोग बहुत अधिक भाषा में किया है। भक्ति-पथ की सरसता तथा भोग पक्ष की जटिलता का प्रदर्शन करने में सूर पूर्णतया सफल हुए हैं। एक उदाहरण देखिए—

प्रतिपक्ष—

रूप न देख, धरन बधु आके संग न सखा सहाई ।

सा निगुन सों प्रीति निरन्तर, क्यों निषहे री भाई ॥

स्वपक्ष—

भन बुनि रही माधुरी प्रूरति रोमरोम भरुभाई,

हाँ बसि गई सूर प्रभु ताके, आके स्वाम सरा खुशदाई ॥

दृष्टान्त-पद्धति का प्रयोग भी बार्न्डग्य के लिए बहुत सहायक होता है। इसमें प्रतिपक्षी के विषय पुन-पुन कर ऐसे दृष्टान्त उपस्थित किये जाते हैं जो शोकानुभव पर आधारित होते हैं। सूर इत भ्रमरगीत से एक उदाहरण देखिये—

अवधि बात तिहारी ऊषो, मुनं सो ऐसी कोहे ?

हन अहीर अबला सठ, मयुकर । तिन्हें ओग कंते सोहे ?

ब्रिहि सुनो घापिरी काजर, नकटी बहिरै केसरि ।

मुहली पाटी पास जाह, कोझी संगहि केसरि ॥

सूर की गोपियाँ तरह-तरह की बातें गढ़ लेने में भी परम कुशल दिखाई देती हैं। कभी-कभी वे ऐसा भीठा झूठ बोलती हैं कि कचन वैविध्य बहुत ही बढ़ जाता है—

काहे को गोपीनाथ कहावत ?

सपने की पहचानि जानि कै । हमहि कलंक लगावत ॥

कहीं कहीं भिष्या का भुजन सम्भावनाओं पर भी आधारित दिखाई देता है जिससे काव्य में एक नूतन अभिप्रा उत्पन्न हो जाती है—

ऊषो ! जाहु मुन्हें हम जाने ।

स्वाम मुन्हें हाँ नाहि पठाए, दुग हो ओष भुलाने ।

✓ सूर की गोपियाँ सामूहिक रूप से अपने पक्ष की श्रेष्ठता के प्रति तो पूर्णतः आश्वस्त हैं अतः वे तर्क का मार्ग नहीं अपनातीं। वे तो उद्वेग को विद्रूपित करने में ही कुछ अधिक रुचि प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः विद्रूपीकरण और उपालम्भ इन दो पद्धतियों द्वारा सूर ने भ्रमरगीत की उक्तियों को बहुत अधिक मार्मिक बना दिया है। उपालम्भ में अतीत के प्रेम की याद दिलाई जाती है। प्रिय की जेसा पर व्यंग्य बसे जाते हैं। गलत प्रेम-संदेश पर मन की कटुता एवं झुड़न व्यक्त की जाती है।

प्रकार की प्रयत्नहीन विदग्धता के दर्शन होते हैं। उदाहरण दृष्टव्य है—

हमसो कहत कौन की बातें ?

मुनि ऊषो ! हम समुम्मत नाही फिर पुछति है तातें ॥

X

X

X

तू धनि कासों कहत बनाय ?

उदय को दी गई 'गाली गलौज' भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 'गाली गलौज' गाली-यास्य के चम्पासी किसी पुत्तिस-दरोगा का नहीं है, बरन् यह तो प्रेम पर प्रहार देखकर उठने वाला भातनाद है। यदि ऐसा न होता तो फिर यह काव्योपयुक्त ही कैसे बन सकता था। एक उदाहरण देखिये—

'घायो घोस बढ़ो घ्योपारी।

सादि खेप गुन आन-जोग की, बज में घाय उतारो ॥

इनके बहे कौन उहकावें, ऐसी कौन घनानी।

घपनी दूष छड़ि की पीवें, सार रूप को पानी।

भ्रमरगीत के वाग्वेदग्ध की एक विशेषता यह भी है कि उसमें विविधता मिलती है। एक ही मानसिक स्थिति को कई प्रकार से व्यक्त करने में सूरदास जी बहुत अधिक निपुण कवि हैं। वस्तुतः इस काव्य के अनुवर्णन का भी यही एक सर्वप्रमुख कारण है। इन विविध उक्तियों की गणना करना तो एक कठिन कार्य होगा, हाँ कुछ उदाहरण के रूप में प्रवचन प्रस्तुत की जा सकती हैं। अपने प्रतिपक्षी को सर्वथा घमोघ घोषित करके घाने पक्ष की धेड़ता बनाने की देखिये यह कैसे उक्त पद्यति है—

तेरो मुरा न कोऊ जाने ?

रस की बात मधुर मारत, सुन, रसिक होत तो जाने।

बड़ी बड़ी मुर की घोषिया 'धुनी' के रूप में भी घाने पक्ष की धेड़ता का प्रतिपादन करती हैं। 'धुनी' का कारण यदि तोड़ा जाय तो उनका घपनी वस्तु के प्रति दृढ़ घामविश्वास ही उनका कारण बना दीखता है। घटित और निजग्न वित्तवृत्ति घपनी वस्तु की धुनी के रूप में उक्तिपन करने में कभी नहीं बदला सकती—

घर ही के बड़े बाबरे।

नाहिन मोन विशेष बस परे' घनबड़ो घति बाबरे।

मुन मरि जाय चरें मरि निरुका, निह को घड़े खमाबरे ॥

कहीं कहीं सूरदास जी ने प्रतिपक्षी के कथन के प्रति घमविश्वास घपना संदेह घट घटके भी उक्ति को घामित बना दिया है—

ऊषी हय घमाल घनि मोरी।

कंचन को मग कोनें देख्यो, कोनें बाँध्यो मोरी।

बहुषो घपुन ! बाहिरावि बलजन कोनें घरी कपोरी।

गूर के वाग्वेदगध्य पर यदि कुछ शास्त्रीय दृष्टि से भी विचार कर लिया जाय तो उपयुक्त ही रहेगा। इसके लिए आचार्य कुंतक के 'वक्रोक्ति' जीवित को जो उक्ति के भावार्थों का एक मात्र शास्त्र है, सहारा लेना अनुचित न होगा। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ है "विचित्र अभिप्राय" अर्थात् "विचित्र उक्ति"। विदग्धता का अर्थ है "कविकर्म कौशल"। उक्ति वैचित्र्य लोक और शास्त्र से भिन्न उक्ति वैचित्र्य है। कुंतक के अनुसार उसमें सहृदय जनों को मानन्द देने का गुण भी होना चाहिये। अतः कुंतक की वक्रोक्ति केवल शब्द कीड़ा अथवा अर्थ-कीड़ा नहीं है उसमें रस और भाव भी सम्मिलित हैं। कोरी शब्द अथवा अर्थ कीड़ा से सहृदयों को मला मानन्द भी कैसे प्राप्त हो सकता है?

इस दृष्टि से भी यदि गूर कृत भ्रमरगीत पर विचार किया जाय तो स्पष्टतः कहा जा सकता है कि गूर पूर्णतः सफल कलाकार हैं। कौन कह सकता है कि भ्रमरगीत में कोरी शब्द कीड़ा अथवा अर्थ कीड़ा ही है? कौन कह सकता है कि उसमें रस और भाव सम्मिलित नहीं है? कौन कह सकता है कि उससे सहृदयों को मानन्द प्राप्त नहीं होता? भ्रमरगीत वाग्वेदगध्य का एक सुन्दर एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। वस्तुतः वाग्वेदगध्य युक्त भ्रमरगीत जैसा काव्य अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता। सामाजिकता

कृष्ण-भक्त कवियों ने प्रायः सभी कवि कृष्ण के रूप-वर्णन में इतने बिभोर रहे हैं कि समाज की मर्यादाओं और आवश्यकताओं की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। महाकवि मूरदास भी इन परम्परा के अन्वय-रूप में हमारे सम्मुख नहीं आते। तुलसीदास जी की भाँति समाज की मर्यादा तथा आवश्यकताओं का ध्यान उन्हें नहीं था। वे तो वस्तुतः भक्ति में इतने मग्न थे कि समाज से, उनका कुछ सम्बन्ध था ही नहीं। किन्तु ऐसा ठूपा क्यों? गूर ने समाज की आवश्यकताओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया?

यदि इस प्रवृत्ति के कारणों पर विचार किया जाय तो मुख्य रूप से दो कारण हमें दिखाई देने हैं। प्रथम तो यह कि मूरदास जी के गुरु भी बल्लभाचार्य जी स्वयं कृष्ण के बाल तथा युवा रूप के ही उपासक थे। महाभारत के कृष्ण-जीवन को उन्होंने अपने तक नहीं किया। वे तो माधुर्य-भाव के ही उपासक थे। अतः मूरदासजी भी माधुर्य-भाव के ही उपासक बने। माधुर्य-भाव का उपासक समाज की आवश्यकताओं का ध्यान ही क्या रख सकता है? उन्होंने तो कृष्ण की रूप की असौखिक प्रति के रूप में ही चित्रित किया है। पीस और धमिल का प्रसार दिसाना गूर का उद्देश्य नहीं था। तुलसी का महत्त्व इस दृष्टि से अधिक है।

तो क्या कृष्ण के जीवन में राम के समान विविधताएँ नहीं थी? ऐसा नहीं माना जा सकता। उनके जीवन में भी विविधताएँ थी और सम्भवतः राम से अधिक थी। राम की भाँति वे आरम्भ से ही संन्यास रख रहे थे। आत्मविराग में रहने दानवों का संहार कृष्ण ने किया था चाहे राम ने नहीं किया। कृष्ण छोटी सी अवस्था

धन्य के प्रति प्रेम हो जाने से धन्य की वीर का प्रकटीकरण तथा प्रिय का उद्धार किया जाता है, कभी-कभी प्रिय से पुनः प्रेम करने की मनुहार की जाती है और कभी-कभी धनी के प्रेम में धन्य द्वारा सम्भावित भूतों पर परचासा किया जाता है। प्रेमोपासक की इन सब कथन पद्धतियों का प्रयोग मूर कृष्ण भ्रमरगीत में देखने को मिलता है जो पूर्ण कथन वैचित्र्य का ही प्रतीक है। कुछ उदाहरण देखिये—

बरन पे बहराऊ बरतन छाये ।

धन्यो धन्य जानि, भग्ननग्नन । गरजि गगन धन छाये ॥

×

×

×

भुवति ही बत भीटी बातन ।

ये प्रसि है, उनही के संगी, चंचल चित्त, सारे गानन ।

×

×

उपरि छाये परदेसी को नेटु ।

सब तुम कान्हू कान्हू कहि देरति, फुलति ही, धन सेटु ।

वस्तुतः मूर ने भ्रमरगीत में वाग्वैदग्ध्य का सागर ही सहस्र दिया है। वही वे संदेह पद्धति धन्याते हैं—

ऊयो रुपाम सत्ता तुम सांचे ।

कं करि तियो रबांग बीबहि ते, बंसहि सागत कवि ।

तो कही भर्त्सना की पद्धति धन्या कर विदग्धता की रसा करते हैं—

ऊयो ! कही सो बहुरि न कहियो ।

ओ तुम हमहि जिवायो आहो, भनबोले हूँ रहियो ॥

कभी-कभी तो मूर की गोपियाँ उद्भव को इस प्रकार समझती दीखती हैं जैसे उद्भव जान के नहीं मूर्खता के रास्ता हैं—

ऊयो हम सायक सिखईवीज ।

तुमही कही यहाँ इतबिन में सोखनहारी को है रे ।

वाग्वैदग्ध्य में कुम्भा प्रसंग ने भी कुछ-कुछ सहायता नहीं दी है। कहीं तो कृष्ण का लोकोत्तर रूप और कहीं कुम्भी दासी ? प्रेममयी गोपियों के साथ विश्वास-घात करने के इनाम में ही शायद कृष्ण को कुम्भा, जैसी कुम्भी मिली है। अच्छा ही हुआ। उन्हें मिलनी भी ऐसी ही चाहिए थी, ऐसा सोच-सोच कर देखिये गोपियों को कितनी सात्वता मिल रही है—

धन धं कुम्भा भलो कियो ।

सुनि सुनि समाचार, ऊयो ओ कहुक तिराय, हियो ॥

जाको गुन, गति, नाम, रूप, हरि हारयो फिरि न दियो ।

तिन अपनो मन हरत न जाग्यो, हंसि-हंसि सोष जियो ॥

मूर तनिक चन्दन चढ़ाय तन बजपति बध्द कियो ।

ओर सकल सागरि नारिन को बासी बाँध लियो ॥

को इससे ठेस पहुँचती है। समाज इससे अभ्यस्तता का घर बन जाता है और भवति-
कता की वृद्धि की सम्भावना होने लगती है। राम भक्त कवियों और कृष्ण भक्त
कवियों की तुलना इसी कसौटी पर करके सोय राम-काव्य की प्रशंसा करते हैं और
कृष्ण-काव्य को दोषयुक्त बताते हैं। महारमा मूरदास ने तुलसी की भाँति परकीया
का आदर्श नहीं अपनाया। उन्होंने अपने प्रेम का प्रतीक राधा को बनाया जो एक
परकीया स्त्री थी। इनके बाद के कवियों ने तो अपने को ही राधा मानकर अपने
हृदय की वेदना कृष्ण के प्रति व्यक्त करनी आरम्भ कर दी। परकीया की इस प्रवृत्ति
ने क्रुत्सित एवं समाज-विरोधी भावनाओं को धार्मिक प्रथम देकर जो समाज को
हानि पहुँचाई उसका शब्दों में वर्णन कर खना भी बड़ा कठिन है। रीतिकाल का
तो नाम पाद भाले ही हमारा हृदय वेदना से व्याकुल हो उठता है। इस काल में राधा
और कृष्ण को एक साधारण नायिका और नायक के रूप में चित्रित करके जो विपरीत
रति तक के क्रुत्सित चित्र खींचे गये उनकी देखकर कौन ऐसा गम्भीर व्यक्ति होगा
जो इस परकीया प्रवृत्ति को विस्तार न उठेगा? इस दृष्टि से तुलसी का महत्त्व मूर
से नहीं अधिक है। उन्होंने 'रामचरित मानस' की प्रत्येक पंक्ति समाज की मर्यादा
एवं आवश्यकता का ध्यान रखकर लिखी है। तभी तो सीता और राम के चरित्र को
दुर्गति करने का साहस किसी में नहीं हो सका। ठीक इसके विपरीत भक्तराज मूरदास
कृष्ण-प्रेम की एकांगी साधना में इतने तल्लीन हो गये कि वे समाज पर उसके दूषित
एवं अवस्थापककारी प्रभाव की चलावा भी नहीं कर सके। एकांत मन्दिर में कृष्ण की
मूर्ति में ही उनके लिये सीता मोको की सामग्री विद्यमान थी उन्हें बाहरी समाज से न
कुछ लेना था और न कुछ देना। समाज से वस्तुतः भक्तराज मूर का कोई मतलब ही
नहीं था।

भाइये, इस दृष्टि से अब मूर-काव्य की कुछ विस्तार से परीक्षा कर लें। मूर
ने कृष्ण के बाल तथा युवक रूप को ही लिया है। उन्होंने राधा और कृष्ण के संयोग
और विमोग दोनों के मधुरतम चित्र उतारे हैं। इन चित्रों में जहाँ उनकी तल्लीनता
स्पष्ट है वहाँ लोक के प्रति इनकी उदासीनता भी स्पष्ट दिखाई दे जाती है। संभवतः
उन्होंने तो इस बात की चलावा भी न की होगी कि उनके इस शृंगार-वर्णन का
समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने संभवतः यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि
वे अपनी रचनाओं के द्वारा समय और समाज की आवश्यकताओं को बाणी दे सकने
हैं। कृष्ण की बामुरी की चरित्र को सुनकर अपने पति, पुत्र, समुर, ननद आदि को
छोड़कर भागने वाली गोपियाँ समाज पर कितना बुरा प्रभाव डालेंगी, धावद मूर ने
कभी नहीं सोचा होगा? भक्ति तथा कविता की दृष्टि से लोगों ने मूर की प्रशंसा
के पुल बाँध दिये हैं। उनकी लोकप्रियता की प्रशंसा करते करते भी लोग नहीं यमते।
उनकी इन प्रशंसाओं में अविश्वास करने की वस्तुतः कोई बात नहीं है। किन्तु वही
बात भवश्यक है कि इनका काव्य समाज के हित की दृष्टि से अवश्य घातक रहा है।
एक पुरुष से चाहे वह परमपुरुष ही सही राज युवतियों का इस प्रकार प्रेम करना

में ही मधुरा चले गये थे और वहाँ उन्होंने वंस आदि अनेक रासों का सहार किया था। महाभारत के कृष्ण की तो तुलना ही क्या? वहाँ के कृष्ण की तेजस्वी मूर्ति के प्रागे संभवतः कोई नहीं ठहर सकता? स्पष्ट है कि कृष्ण का जीवन राम से कहीं अधिक विविधता-युक्त नहीं था। कहे तो कह सकते हैं कि उनके जीवन में राम से अधिक विविधताएँ थीं। किन्तु कृष्ण-भक्त कवियों को इससे कोई प्रयोजन नहीं। उन्होंने तो अपने गुरु के आदेश पर उनका आत्मिक जीवन ही ग्रहण किया था। की आवश्यकताओं की ओर देखने का उनके पास अवकाश नहीं था। वे तो प्रेम में मस्त रहने वाले भक्त-कवि थे। उनके काव्य में यदि कहीं लोक-संस्कारों का भी देखने को भी मिल जाता है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ओर रुचि ही नहीं है। वे वस्तुतः जिस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे उसमें ही कोमल ही चित्रित किये गये हैं वत्सादयि कठोर नहीं। उनकी भक्ति वह वैधी-भक्ति नहीं जिसका नीति सदाचार-जैसी लौकिक बातों से ही भक्ति में तो केवल भक्त के हृदय की सत्त्वीयता ही बाँधित होती है भक्ति ही मूर के समाज के प्रति उदासीन रहने का सर्वप्रथम का

एक दूसरा कारण और भी है। परम्परा से कृष्ण-चरित्र में बंध कर चला आ रहा था। जयदेव और विद्यापति का नाम रूप से महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने गीति-काव्य में हृदय की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति देकर जिस लोकप्रिय परम्परा का निर्माण करके उससे प्रसंग चलाया कृष्ण कवियों के लिये बड़ा परम्परा का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भी गीति शैली बनाई।

भक्ति के क्षेत्र में यह विषय कि जीवात्मा माना जाय, एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। रही है। सर्वप्रथम लोगों ने जीवात्मा और परमात्म में करके आत्मा को स्वयंका पत्नी के रूप में कवियों में सर्वप्रथम महात्मा बबीर का नाम ही राम की बहुलियाँ से स्पष्ट है कि बबीर किन्तु ईश्वरात्म्या का साथ बहुत बड़ियाँ साथ भक्त यह कार्य आये के लोगों को उचित के सम्बन्ध में परकीना सम्बन्ध की तो टीका अधिक होती है जिससे यह कार्य यह कार्य ... हो गया कि कार्य

तबहि उरंगमुन धाय गये ।

सखा सखा कछु अंतर नाहीं भरि-भरि अंक सए ॥

प्रति सुन्दर तन स्याम सरीखो देखत हरि पछिताने ।

ऐसे को बंसी बुधि होती ब्रज पडवे तब माने ।

या भागे रस-काव्य प्रकासे जोग बचन प्रगटावे ।

मूर जान दूढ़ याके हिरदय जुबतिन जोग तिलावे ॥८॥

शब्दार्थ—उरंगमुन=उड़व । अंक=हाथ फैला कर बैठ करना । माने= दूसरों को । नेम=योग के विधि-विधान ।

व्याख्या—जब श्रीकृष्ण ब्रज के विषय में चिंतित हो रहे थे तभी उड़व जी यहाँ आ पहुँचे । दोनों अनिष्ट मित्र थे । दोनों में कोई अन्तर नहीं था । मिलने पर दोनों ने हाथ फैलाकर प्रेमपूर्वक भातिगन किया । उड़व जी के शरीर को अपने शरीर के समान ही प्रति सुन्दर देखकर वे परचात्ताप करने लगे । क्या ही सुन्दर होता कि इन्हें भी वह प्रेममार्गीय बुझि होती । अच्छा हो यदि इन्हें किसी बहाने ब्रज भेज दिया जाय । इनके सम्मुख यदि रस काव्य अर्थात् प्रेम-भरे वाक्य कहे जायें तो यह योग्य वाक्य बघारना सारम्भ कर देते हैं । मूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा बहुत । इनके हृदय में जान की भवना बहुत दृढ़ है अतः यह ब्रज मुक्तियों को तिगुण ब्रह्म की शिक्षा देकर उनका ध्यान मेरी ओर से हटाने में समर्थ होये ।

विशेष—श्रीकृष्ण जी को प्रेम-भार्य कितना अच्छा लगता है कि वे उड़व जी को भी उसी प्रकार की बुझि के अभाव में भाग्यहीन-सा समझने लगते हैं । किंतु ठीक इसके दूसरी ओर वह ब्रज जा भी नहीं सकते और उड़व जी के दृढ़ ज्ञान से प्रभावित होकर ब्रज-मुक्तियों के कष्ट निवारण तथा अपने कर्तव्य पालन को विघ्न रहित बनाने के लिए उन्हें वहाँ भेजने की बात से कुछ आनन्द विधित सात्वतना प्राप्त करते हैं ।

हरि गोकुल की प्रीति खलाई ।

मुनहु उरंग मुत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुतवाई ।

यह वित होत जाऊँ मैं अवही, यहाँ वहाँ मन लागत ॥

गोप मुखाल गाय बन भारत प्रति दुल पायो स्यागत ।

कहँ माजन-चोरी ? कह जमुवति 'पूज जेब' करि प्रेम ।

मूर स्याम के बचन सहित मुनि दयापत प्रापन नेम ॥ २॥

शब्दार्थ—बिसरत=भुला देना । जेब=भोजन करना । नेम=नियम, मत ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने गोकुल के प्रेम का प्रसंग दिया । ब्रज भूमि के प्रति अपने हृदय के अनुराग को व्यक्त करने हुए वे उड़व से कह रहे हैं कि हे उड़व ! मैं मुखदायक ब्रजवासियों को कभी भी नहीं भुला सकता । मेरे मन में ऐसी इच्छा

समाज पर घण्टा प्रभाव कैसे छोड़ सकता है ? गोपियों द्वारा कृष्ण के भय-रस पान करने की इच्छा तथा मुरली के प्रति आश्रय साहित्य की दृष्टि में चाहे कितनी ही मूल्यवान् सम्पत्ति गयी, सामाजिक दृष्टि में इसका आधार उतना ही निर्बल अवश्य कहा जायगा। रही, लोकप्रियता की बात। इस लोकप्रियता ने ही तो समाज पर इसके घातक प्रभाव को पड़ने में न रुकने दिया। आज घर घर में परकीया वृत्ति के जो गीत गाये जाते हैं उनका आधारभूत इन कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा ही दृष्टा है। कोई भी सोचे यदि प्रत्येक स्वकीया परकीया होने के लिए सामाजिक रहने लगे तो समाज की क्या दशा हो जायगी ?

कुछ लोगों का विचार है कि भक्तिमालीन कृष्ण-काव्य तो मुख्य रूप से भक्ति से ही प्रोत्पन्न है, उसमें लौकिकता के स्थान पर सर्वत्र आध्यात्मिकता का समावेश है, अतः उसका समाज पर कोई प्रत्यक्षकारण प्रभाव नहीं पड़ सकता। लौकिकता का समावेश तो बाद के अर्थात् ऐतिहासिक कवियों ने किया है अतः इसका उत्तर-दायित्व उन्हीं पर है। सूर जैसे कृष्ण-भक्त कवियों पर नहीं। किन्तु हमारी दृष्टि में यह बचाव का एक असफल बंध ही है। सत्य है कि सूर पहुँचे हुए भक्त थे। यह भी सत्य है कि सूर का उद्देश्य समाज को हानि पहुँचाना नहीं था। उन्होंने तो जो-कुछ लिखा भक्ति के भावों में लिखा उसमें लौकिकता नहीं है, किन्तु क्या तब भी वे दोष से मुक्त किये जा सकते हैं ? ठीक है, लौकिकता का समावेश ऐतिहासिक कवियों द्वारा हुआ, यह भी ठीक है कि उन्होंने ही इस समाज विरोधी कल्पना को भ्रूलौकिकता के क्षेत्र से अत्यन्त दूर ले जाकर अत्यन्त कुत्सित बना दिया किन्तु तब भी तब सोचिये कि यदि सूर आदि कृष्ण-भक्त कवि इस परम्परा को न डालते तो वे कहीं कहीं से विकसित करके कुत्सित कर सकते थे ? जब उद्भव ही न होता तो विकास कैसे हो सकता था ?

कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक रूपक है। कृष्ण परमब्रह्म है, गोपिया जीवात्मा और मुरली विद्यामाया। सूर भी उसी जीवात्माभूत में से एक बनना चाहते हैं। बल्कि यह भी ठीक सही किन्तु क्या सूर के पदों को साधारणतः समझने वाला पाठक इस गूढ़ रूपक को समझ सकता है ? क्या वह इनके शृंगार परक पदों का भ्रूलौकिक अर्थ ग्रहण कर सकता है। नहीं कर सकता, और बिल्कुल नहीं कर सकता। वह तो स्पष्टतः इनका लौकिक अर्थ ही ग्रहण करेगा।

निस्सन्देह कहा जा सकता है कि समाज के वंश और विषमताओं से विरक्त इस महाकवि ने जो-कुछ लिखा वह एक ओर यदि साहित्य की भूमि सम्पत्ति है तो दूसरी ओर समाज के लिए कुत्सित कीटाणुओं का उद्गम स्थान भी। एक ओर उसके काव्य में यदि उच्च शक्ति की तत्त्वज्ञानता और भक्ति के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर उनको समाज की आवश्यकताओं के प्रति स्पष्ट उदासीनता और उपेक्षा दिखाई देती है।

तवहि उर्पंगसुत प्राय यये ।

सखा सखा कछु अन्तर नाही भरि-भरि अंक सए ॥

अति सुन्दर तन स्याम सरीखी देखत हरि पछिताने ।

ऐसे को वंसी बुझि होती ब्रज पठने तव माने ।

या आगे रस-काव्य प्रकासे जोग ब्रजन प्रगटावे ।

सूर जान दूद याके हिरबय जुवतिन जोग सिखावे ॥ १ ॥

शब्दार्थ—उर्पंगसुत=उड़व । अंक=हाथ फैला कर बैठ करना । माने = दूसरों को । नेम=योग के विधि-विधान ।

व्याख्या—ब्रज श्रीकृष्णब्रज के विषय में चिंतित हो रहे थे तभी उड़व जी वहाँ आ पहुँचे । दोनों अनिष्ट मित्र थे । दोनों में कोई अन्तर नहीं था । मिलने पर दोनों ने हाथ फैलाकर प्रेमपूर्वक भातिगन किया । उड़व जी के शरीर को अपने शरीर के समान ही अति सुन्दर देखकर वे परचासाप करने लगे । क्या ही सुन्दर होता कि इन्हें भी वह प्रेममार्गीय बुझि होती । अच्छा हो यदि इन्हें किसी बहाने ब्रज भेज दिया जाय । इनके सम्मुख यदि रस काव्य सर्वात् प्रेम-भरे वाक्य कहे जायें तो यह योग्य वाक्य बघारना आरम्भ कर देते हैं । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने सीखा वस्तुतः इनके हृदय में ज्ञान की भावना बहुत दूद है अतः यह ब्रज युवतियों को निर्गुण ब्रह्म की निष्ठा देकर उनका ध्यान मेरी ओर से हटाने में समर्थ होंगे ।

विशेष—श्रीकृष्ण जी को प्रेम-मार्ग कितना अच्छा लगता है कि वे उड़व जी को भी उसी प्रकार की बुझि के अभाव में भाग्यहीन-ता समझते लगते हैं । किंतु ठीक इसके दूसरी ओर वह ब्रज जा भी नहीं सकते और उड़व जी के दूद ज्ञान से प्रभावित होकर ब्रज-युवतियों के कष्ट निवारण तथा अपने कर्तव्य पालन को विघ्न रहित बनाने के लिए उन्हें वहाँ भेजने की बात से कुछ आनन्द मिश्रित सान्त्वना प्राप्त करते हैं ।

हरि गोकुल की ओति अताई ।

मुनहु उर्पंग सुत मोहि न बिसरत व्रजवासी सुखदाई ।

यह चित होत जाऊँ मैं धबही, यहाँ नहीं मन लागत ॥

गोप सुवास नाथ बन चारत अति दुख पायो त्यागत ।

कहाँ भाजन-चोरी ? कह जमुमति 'पूत जेव' करि प्रेम ।

सूर स्याम के दधन सहित मुनि व्यापत आपन नेम ॥ २-४ ॥

शब्दार्थ—बिसरत=भुला देना । जेव=भोजन करना । नेम=नियम, मत ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने गोकुल के प्रेम का प्रथम दर्श । ब्रज भूमि के प्रति अपने हृदय के धनुराग को व्यक्त करते हुए वे उड़व से यह वदें हैं कि हे उड़व ! मैं सुखदायक शत्रुवाकियों की कभी भी नहीं भुला सगता । मेरे मन में ऐसी इच्छा

[उत्पन्न हो रही है कि मैं अभी यहाँ से ब्रज को चला जाऊँ । मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता । मैंने यहाँ गोपियों के साथ अनेक क्रीड़ाएँ की थीं तथा ग्वाल-वालों के साथ गाय चराईं थीं अतः उधे छोड़ते समय मुझे बहुत दुःख हुआ । न तो यहाँ वहाँ की-सी मास्रन खोरी है और न माता यशोदा का-सा आग्रह सहित खिलाना । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस प्रकार के बचन सुन उद्धव जी हँसते हुए अपने नियम पूर्व मत की स्थापना करने लगे ।

विशेष—वृष्ण के हृदय की प्रेम-भावना तथा व्याकुलता के चित्रण के साथ-साथ तुल्यनुराग का भावार्थ भी इस पद में भली-भाँति स्थापित किया है । इसी प्रकार का एक पद रत्नाकर जी के 'उद्धव-वार्ता' में भी है जो दर्शनीय है—

कहत गुणस भात मंजु भनि धुंजनि को,
गुंजनि को भात को मिशाल छवि छाय ना ।
कहे रत्नाकर कब रतन में किरोट भच्छ,
भोर-वच्छ भच्छ-सच्छ धंसहू सु भाव ना ॥
जमुनि मंदा की मलया अथ मासन को,
राम-देव-गोरस हूँ गूढ़ गुन पाव ना ।
गोकुल को रज के कनका ओ तिनका सम,
संपति त्रिलोक की बिलोकन में पाव ना ॥

जमुनि लक्ष्मी लेहि मुक्तात ।

कहत हम मन रही ओई सोइ भई यह बात ॥
बचन परगट करन लागे प्रेम कथा चलाय ।
मुनहु उद्धव मोहि ब्रज की मुनि नहीं बितराय ॥
रैनि सोवत, चलत जगात लगत नहि मन धाम ।
मन्द जमुनि नारि नर ब्रज कहाँ मेरो प्रान ॥
कहत हरि, मुनि उषगमुन । यह कहत ही रसरीति ।
सूर दिन लें तरनि नारी राधिका को प्रीति ॥३॥

सामर्थ्य—सखी=देवा । धान=बिसी धन्य विषय में । मुनि=गुन ।

भावार्थ—श्रीकृष्ण ने उद्धव को मुष्कराते देख लिया । वे सोचने लगे कि जो

बाग हम धारने मन में मोचा करने वे, वही हूँ । किन्तु सब भी अपनी बाग को छिपा कर छिपे अपनी प्रेम-कथा आरम्भ कर दी और कहा है उद्धव ! मुनो मुझे ब्रज की बाग नहीं भूली जानी । रात्रि को सोने हुए, बचने-दिनने तथा जागने हुए किसी भी समय मेरा मन किसी दुमरे विषय में नहीं लगता । जहाँ मन्द, यशोदा तथा धन्य मोन-मोरिकावे हैं वेरे बाग भी वही है । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है उद्धव जी ! मुनो मैं तुम्हारे सम्मुख प्रेम-वदनि बनाता हूँ कि मेरे बिल के राग की प्रीति अभी दूर ही नहीं होती । कुछ प्रेम की प्रीति ही देखी है ।

विशेष—रत्नाकर ने भी कुछ ऐसी ही बात एक पद में कही है—

‘राधा मुख मंजुल मुधाकर कं ध्यान ही सों ।
 प्रेम रत्नाकर हियें यों उभगत है ।’
 सखा सुनो मेरी इक बात ।
 यह सतागन संग गोपिन सुधि करत पठितात ॥
 कहां यह वृष भानुतनया परम सुन्दर गात ।
 मूरति ध्याए रासरस की अधिक जिय धनुसात ॥
 सदा हित यह रहत जाहीं सकल मिथ्या-जात ।
 सूर प्रभु यह सुनौ मोखों एक ही सों नात ॥४॥

शब्दार्थ—मूरति=स्मरण होने पर । हित=प्रेम । मिथ्या-जात=धम से उत्पन्न । एक=अद्वैत प्रभु ।

व्याख्या—श्रीकृष्णजी उदव से कहने हैं कि हे मित्र, तुम मेरी एक बात सुनो । जब मुझे उन सदा बेलों के साथ गोपियों की सुष भाती है तो मेरे हृदय में बहुत परचात्ताप होता है । जो परम सुन्दरी वृषभानु की पुत्री राधा वहाँ है, वह यहाँ भला कहां ? रास-लीला का स्मरण होते ही हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण की प्रेम में व्याकुल देखकर उदव जी ने कहा कि यह सांसारिक प्रेम अनित्य है ये सब पदार्थ मिथ्या हैं । हे कृष्ण, तुम मेरी बात सुनो, केवल ब्रह्म से ही सम्बन्ध रखना एक सच्ची बात है । अतः सांसारिक मनुष्यों तथा पदार्थों से प्रेम करना व्यर्थ है ।

विशेष—उदव जी का कथन है कि इस संसार में ईश्वर का सत्त्व ही एक परम सत्त्व है । रत्नाकर जी ने इस बात को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है—

घाघु ही सों घाघु को मिलाय ओ विछोह कहा,
 मोह यह मिथ्या मुख बुक सब ठापी है ।
 उदूँ का प्रसिद्ध कवि भकवर भी देखिये कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति कर रहा है—
 ‘गहर जगह है तो मुझको भी बाज है उकबर ।

सिवा सुदा के सब उतका और सुदा मेरा ॥’
 पहिले करि परनाम नंद सों समाचार सब होजो ।
 और वहाँ वृषभानु गोप सों जाय सकल
 श्रीरामा श्रीराम

उदव प्रति सब कहौ। स्वामन् प्रपने मन की प्रीति ।

सूरदास किरपा करि पठए यहै सकल ब्रज रीति ॥१॥

शब्दार्थ—श्रीदामा=श्री कृष्ण के एक ग्वाल सखा और राधा के बड़े भाई ।

हुत्तो=घोर से । सधु=मुख । निवार=घलग ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण जी उदव को मधुरा भेजने से पूर्व उपदेश दे रहे हैं कि हे उदव ! तुम सर्व प्रथम नन्द को प्रणाम करके यहाँ का सब समाचार सुनाना । फिर वृष-भानु गोप के यहाँ जाकर उनकी कुशल मंगल पूछना । मेरी ओर से श्रीदामा आदि सभी ग्वालों से भेंट करना और हमारा मुख संदेश सुनाकर गोपियों के वलेश को नष्ट करना । उस वन में एक हमारा मन्त्री (राधा) रहता है उससे मिलकर प्रानन्द प्राप्त करना तथा मेरी ओर से सावधान होकर उसे भी मस्तक नवाना । वह हमारा मन्त्री अर्थात् राधा बहुत सुन्दर है उसकी किशोर अवस्था है और उसके नेत्र बड़े और बंचल हैं । उसके हाथ में मुरली और सिर पर मयूर पल होंगे । पीताम्बर धारण किए हुए वह वनस्थल पर वनमाला पहने हुए होगा । वन घना अवश्य है किन्तु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रजदेवी जो वहाँ सदैव निवास करती है तुम्हारी रक्षा करेगी । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने प्रेम का विवरण पूर्ण रूप में उदव के सामने प्रस्तुत कर दिया और ब्रज की सब रीति उन्हें समझा कर मधुरा के लिए विदा किया ।

विशेष—यहाँ 'मन्त्री' शब्द विचारणीय है । श्री राधा का जिन्हें इस पद में मन्त्री कहा गया है श्रीकृष्ण जी का ही वेश धारण करके वन में प्रेम-साधना कर रही थी । प्रेम की तन्मयता से तदाकार होने की बात भारतेन्दु हरिचन्द्र के शब्दों में भी देखने को मिलती है—

मोहि मोहि मोहनमयी मन मेरो भयो,

'हरीचन्द' भेद न भरत बहवान है ।

कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय,

हिय में न जानि परे कान्ह हैं कि प्रान हैं

भक्तराज रसलान की गोपियाँ भी देखिये कुछ ऐसी ही उत्कण्ठा व्यक्त कर

रही हैं—

मोर पखा सिर ऊपर रखिहों गुंऊकी भास गले पहिरांगी ।

बाधि पीतंबर लं सजुटी बन गोपन संग किरांगी ॥

उदव ! यह मन निदधय जानो ।

मन प्रम वच में तुम्हें पठावत ब्रज की सुरत भुलानो ॥

पूरन बह्य, सकल, अविनासी ताके तुम हो जाता ।

रेश, न रूप, जाति कुल माहीं जाके यहि पितु माता ॥

यह मत बं गोपिन कहें आसक्त बिरह नरी में भासति ।

सूर सुरत पर काय कहौ तू बह्य बिना यहि आसति ॥

साम्बार्थ—कर्म=कर्म । पठावत=भेज रहा हूँ । पलानो=जाओ, प्रस्थान करो । मातति=इवती है । घसति=सामीप्य, युक्ति ।

व्याख्या—धी कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव जी, यह तुम निश्चय समझो कि मैं तुमको मनसावाचा कर्मणा ब्रज भेज रहा हूँ । अतः तुम सीधे ही वहाँ के लिए प्रस्थान करो । तुम जाति, कुल, माता-पिता आदि उपाधियों से रहित पूर्ण अखण्ड तथा धनीदवर ब्रह्म के ज्ञाता हो । तुम इसी परम उत्त्व को ब्रज जाकर गोपियों को समझाओ क्योंकि वे बिरह-रूपी नदी में डूब रही हैं । सरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने उद्धव जी से सम्प्रसारक कहा कि तुम सीधे ही ब्रज जाकर गोपियों को समझाओ कि ज्ञान के बिना युक्ति नहीं हो सकती ।

विशेष—चरते ज्ञानात् न युक्ति यद्यपि एक प्रसिद्ध उक्ति है धीर जिसे सम्भवतः कृष्ण जी भी जानते होंगे । किन्तु सम्भवतः कृष्ण का उद्धव जैसे शुष्क हृदय के ध्यवित्त को प्रेम रस से सराबोर गोपिकाओं के पास भेजने का उद्देश्य यह नहीं था कि वे सब ज्ञान-मार्ग को अग्रगण्य करें । सम्भवतः उनका उद्देश्य यही था कि उद्धव जी भी प्रेम की महिमा को समझ जायें । गोपिकाओं की धीर से तो उन्हें विश्वास था कि वे प्रेम-मार्ग से न हटेंगी । 'बिरह-नदी' में निरङ्ग रूपक की छटा भी दर्शनीय है—

उद्धव ! बेचि ही ब्रज जाहु ।

सुरति संदेस मुनाय मिटो बल्लभिन की बाहु ॥

काम पावक मूलमय तन बिरह-स्वांस समीर ।

भक्तम नाहि न होन पावत सोचनन के नीर ॥

भग्नो सौ यहि भाति ह्रं है कष्टक सजय सरीर ।

इते पर बिनु समाधान क्यों करें तिय धीर ॥

कहाँ कहा बनाय तुमसो सखा साधु प्रवीन ?

सूर सुमति विचारिए क्यों जिये जल बिनु मीन ॥७॥

साम्बार्थ—मुरति=याद आने पर । बल्लभो=प्रिय । मूलमय=रई से युक्त । प्रवीन=चतुर । पावक=भाग ।

व्याख्या—धी कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम अति सीधे ब्रज जाओ । हमारा स्मरण धीर सन्देश देकर हमारी परम प्रियार्थों का दुःख दूर करो । कामाग्नि से उनका रई जैसा बीमल धारीर बिरहावस्था में जलझे हुई लम्बी-सम्बी साँसों की वायु से भस्मसात होता हुआ भी नेत्रों के धामुधों से अब तक अवश्य बचा होगा । उनका शरीर भाव भी कुछ सचेतन अवश्य होगा । किन्तु ऐसी अवस्था में यदि उनको नहीं समझाया गया तो भला वे भयं कैसे धारण करेंगी ? हे सखा, तुम तो अत्यन्त प्रवीण हो, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ ? तुम वस्तुस्थिति को भली भाँति समझ रहे हो । तुम ही विचार करो कि क्या जल के बिना मछलियाँ

-विशेष—'काम-पावक' में सीधे रूपक, भक्तम

मीन में अप्रत्युन प्रसङ्ग भक्तार्यों की छटा देखते ही

पयिक ! संबंसी कहियो जाय ।
 भावेंगे हम दोनों भैया, भैया जनि भक्तुलाय ॥
 पाको बिसगु बहुत हम माग्यो जो कहि पठ्यो थाय ।
 कहें लौं कीति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पय द्याय ॥
 कहियो जाय नंद बाबा सों, भव गहि पकर्यो थाय ।
 दोऊ दुखी होन नहि पावहि धूमरि धोरी गाय ॥
 यद्यपि मथुरा बिभव बहुत है तुम दिन कछु न सुहाय ।
 सूरदास ब्रज बासी सोगनि भेंटत हृदय जुझाय ॥८॥

शब्दार्थ—विलग मानना=बुरा मानना । धाय=दाई । धूमरि=श्यामा,
 काली । धोरी=सफेद ।

व्याख्या—श्री कृष्ण ने उदब से कहा, कि हे उदब, तुम हमारा यह सन्देश
 जाकर देना कि हम दोनों भाई भा रहे हैं । माँ को ब्याकुल नहीं होना चाहिए । हमें
 उनकी यह बात बहुत बुरी लगी कि उन्होंने अपने को हमारी दाई कहता कर भेज
 दिया । उनसे कहना कि उनकी प्रशंसा कहाँ तक करूँ । उन्होंने मुझे दूध पिलाकर
 दूतना बड़ा किया । नन्द बाबा के दोनों चरण पकड़ कर यह कहना कि मेरी काली
 और सफेद दोनों पावें दुखी न होने पावें । सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने
 उदब से कहा कि यह और कह देना कि यद्यपि मथुरा में अपार बभव है किन्तु फिर
 भी तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता । हमारा हृदय तो ब्रजवासियों से
 मिलकर ही सन्तोष एवं आनन्द प्राप्त करेगा ।

विशेष—माता यशोदा को 'धाय' शब्द का जो उल्लास सूर ने श्रीकृष्ण द्वारा
 दिलवाया है वह कितना मधुर तथा भाविक है ? यशोदा ने कृष्ण के मथुरा चले
 जाने पर देवकी के पास यही सन्देश भिजवाया था कि "हैं तो धाय तिहारे सुत की
 कृपा करत ही रहियो" । उदब को कृष्ण जी द्वारा 'पयिक' नाम से जो सम्बोधन
 प्राप्त हुआ है, वह भी विचारणीय है । 'पयिक' शब्द स्पष्ट इस बात का द्योतक है
 कि भव उदब जी ब्रज जाने के लिये प्रस्तुत हो गये हैं ।

कहियो नंद कठोर भए ।

हम दोऊ औरें झारि पर-धरं मानी पाती सों विराए ॥
 सनक-सनक, तं पालि बड़े किए जएतं सुत बिलराए ।
 गोचारन को चसत हमारे पाछे कोसरु थाए ॥
 ये वसुदेव देवकी हमसे बहुत आपने जाए ।
 बहुरि बिपाता जसुमतिभू के हमहि न पोर सिलाए ॥
 कोन काज यह राज, नगर को सब सुख सों सुल पाए ।
 सूरदास ब्रज समाधान कष भागु काहिह हम भाए ॥९॥

शब्दार्थ—औरें=भाई । जाए=उत्पन्न हुए । समाधान=प्रबोध, तसल्ली ।
 व्याख्या—श्री कृष्ण जी उदब से कहते हैं कि तुम नन्द से जाकर कह देना

कि तुम तो बहुत ही कठोर निकले । हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर डाल कर इस प्रकार चले गये जैसे मानो कोई उनकी धरोहर सौंप गये हों । हम छोटे-छोटों को पालन पोषण करके बड़ा किया था और बहुत सुख पहुँचाया था । जब हम गौ चराने जाया करते थे तो कोख-कोख भर तक हमारे पीछे दौड़ कर जाते थे । और अब ये वसुदेव और देवकी हमें अपने से उत्पन्न बताते हैं । हाथ दे हमारा भाग्य कि हमें विघाता ने फिर से यशोदा की गोद नहीं सिलवाया । यद्यपि यहाँ सब प्रकार के सुख हमें घनायात हो प्राप्त हैं किन्तु तो भी हमें इस राज्य से क्या प्रयोजन ? सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रज के लोगों को जाकर समझाना और तसल्ली देना और कह देना कि हम आज कल में ही ब्रज जाने वाले हैं ।

विशेष—स्मृति संचारी भाव और वस्तुओं का प्रतिकार की छटा दर्शनीय है ।

नीके रहियो जमुमति मँया ।

भाबेंगे दिन चारि पाँच में हम हलपर बौड़ भँया ॥

जा दिन तें हम गुप्तें बिछुरे काहु न कह्यो 'कन्हैया' ।

कन्हूँ प्रात न कियो कलेवा, सीक न धौगौँ मँया ॥

बंसी बेनु संभारि राखियो और भवेर सबेरो ।

मति लै जाय चुराय राखिअ कछुक लिसौने मेरो ॥

कहियो जाय भँव बाबा सों निपट निद्र त्रिय कोहो ।

सूर स्वाम पहुँचाय मधुपुरी बहुरि सबेस न सीगौ ॥ १० ॥

शब्दार्थ—पागौँ=पीना । मँया=यन से सीधी छूटती दूध की धारा । भवेर-सबेरो=सीक-सबेरे । मधुपुरी=मधुरा ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने उदब से कहा कि हे उदब, ईश्वर कृपा से हमारी माता यशोदा कुशलता पूर्वक रहें । चार-पाँच दिन में ही हम और हमारे भाई हलघर (वनराज, दोनों घर रहे हैं । उनसे कहना कि जिस दिन से हम गुप्त से चलन हुए हैं, हमें कभी किसी ने 'कन्हैया' सम्बोधन करके नहीं पुकारा । उसी दिन से न तो कभी हमने प्रातः कलेवा ही किया और न सायंकाल गाय के घन से लपक कर दूध ही पिया । उनसे कहना कि तमिल मेरी बंदी को भी संभासकर रखें । वहाँ ऐसा न हो कि कभी समय-प्रसमय राधा धाकर उसे प्रपन्न किसी और लिसौने को चुराकर ले जाय । सूरदास जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने उदब से कहा कि नंद बाबा से भी यह कह देना कि तुमने अपना हृदय बड़ा कठोर कर लिया जो अपने स्वाम को मधुरा पहुँचाकर कभी फिर कोई संभाचार भी न लिया ।

विशेष—'काहु न कह्यो कन्हैया' से किन्तु स्वाभाविक प्रेम मनक रहा है ? मातृ-नेह-गुल सम्बोधन 'कन्हैया' की अनुपस्थिति कृष्ण को किन्तु व्याकुल कर रही है ? 'राधा बही बंसी प्रपन्न किसी और लिसौने को लेकर न चली बनें' प्रथम में जहाँ एक ओर राधा की चपलता दिखाई देती है वहाँ दूसरी ओर वह साहचर्यरहित प्रेम भी संवेतात्मक रूप में भ्रूंक रहा है जिससे पद में मानिकता तथा सजीवता

भा गई है ।

उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो ।

जहुपति जोग जानि जिय सौँघो नयन अकास चढ़ायो ॥

नारिन पै मोकी पठवत ही बहत तिलावन जोग ।

मनहीं मन अब करत प्रसंसा है मिथ्या सुख-भोग ॥

घायसु भानि तियो तिर ऊपर प्रभु भाजा परमान ।

सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में क्यों कह्यो कि भान ॥११॥

शब्दार्थ—अभिलाष=आनन्द । अकास चढ़ायो=गर्व हो गया । घायसु=भाजा । परमान=प्रमाण, माय्य । पठवत=भोजना ।

व्याख्या—उद्धव के आनन्द की अब कोई सीमा न रही । वे कहने लगे कि देखो आज मेरे योग के महत्त्व को श्रीकृष्ण ने हृदय से स्वीकार किया है । उनके नेत्र गर्व से ऊपर की तरफ गये । कहने लगे आप मुझे योग सिखाने के लिए स्त्रियों के पास भेज रहे हैं । मन-ही-मन अपने ज्ञान की प्रशंसा करते हुए सोचने लगे कि वस्तव में सांसारिक सुख-भोग मिथ्या है । अंत में उन्होंने श्रीकृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर ली । सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी सोचने लगे कि जब मेरे प्रभु ही मुझे भेज रहे हैं तो मैं ही और कुछ क्यों कहूँ अर्थात् भानाकानी क्यों करूँ ?

विशेष—‘नयन अकास चढ़ायो’ में असम्बद्ध में सम्बन्ध दिखाकर सूर ने जो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, उसकी छटा इस पद में दर्शनीय है ।

सुनियो एक संदेशो ऊयो तुम गोकुल को जात ।

ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात ॥

माता-पिता को हेत जानि कं काहू मधुपुरी जाए ।

मार्हिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जमुदा के जाए ॥

समुझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भला कोहो ।

कह बालक, तुम मत ग्यासिनी सब आप-बद कोहो ॥

और जसोदा माझन-काजें बहुतक प्राप्त दिखाई ।

तुमहि सब मिलि बावरि बीनो रंच बया मंहि घाई ।

अब वृषभान मुता जो कोहो सो तुम सब जिय जानी ।

पाही लाज तनी तनी ब्रज मोहन अब काहे बुल मानो ?

सूरदास यह सुनि-सुनि बातें स्याम रहे तिर माई ।

इत कुंजा उत प्रेम ग्यासिनी कहत न कहुँ बनि घाई ॥१२॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम । जाए=पुत्र । काजें=कं लिए । बावरि=रससी । रंच=तनिक, जरा भी ।

व्याख्या—कुंजा उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो, एक संदेश मेरा भी तुम को और वहाँ पहुँच कर तुम उनसे हमारी बात कह देना ।

श्रीराम जी कहते हैं कि उद्यम से
ल मिल जाने से प्रसन्न होती है ।
मुझारे प्रियतम हैं श्रीराम चरित-मंजरि ।
उपमा अलंकार की छटा देखते ही
मन में विचार बसे ।

मुझे उठे अपने चरुन के चरित-मंजरि ?

निए उन्हें बड़े-बड़े कष्ट दिये ।

मुझे तनिक भी दण्ड नही करे ।

मन सब जानती हो हो ।

इस पर कुछ क्यों करते हो ?

स्वामि मिर मोर बने सों ?

बा प्रेम और स्वर सों ?

विशेष-मुझ के चरित-मंजरि ?

दिया था और स्वर सों ?

भई, मिलि बंटे पारबजात ।

री, हो बूझति हरी कुसलात ।

व, कुसल देवी कुसलात ।

र, कुसल नीके बलशक्त ।

गल की रही सकल गहि पाय ।

अप, हो, देसत बल को भाय ।

रो कहे यह न बूझिये गोपालहि ।

बितारी कोम तिलवत बल बालहि ।

न भावई रहे नयन बल पुरि ।

गोपीन की, हो मान-नरक गयो दुरि ।

उत बहुराज और नयनन में सोइयो ।

चा प्रबोध कोलि सब गुरु समोइयो ।

मुनिवर ग्यावही पर पावहि गहि पार ।

सोसो गोपिका, हो, छीटि विषय-बिस्तार ।

ऊचो के बचन रही नीचे करि तारे ।

मुषा सों सोचि आनि दिख ब्याला जारे ।

अबल यह जानहि कोम-कुपुति की रीति ।

छीटि के, हो, को तिको पुनं भीति ।

अपार, आदि अक्षय है मोई ।

नाम ताहि रंजें सब कोई ।

अप है तहाँ बल को बाल ।

नही हो, अहम ज्योनी परबाल ।

छोपरी बहे बल बहा बंवाई ?

‘माये’ मुकुट, मनोहर कुंडल, ‘पीत’ वसन रुचिकारि ।
 रथ पर बैठ कहत सारथि सों ब्रज-तन बांह बसारि ॥
 जानति नाहि न पहिचानति हों मनु बीते गुण धारि ।
 सूरदास स्वामी के बिछुरे जैंते मोन बिनु बारि ॥१४॥

शब्दार्थ—अनुहारि=बनावट । वसन=वस्त्र । रुचिकारि=रुचिर अथवा
 कगरी रुचि, स्वामिवर्ण । बारि=जल । तन=भोर, तरफ ।

व्याख्या—कोई गोपी अपनी किसी सखी से कह रही है कि देखो कोई बिल्कुल
 उसी बनावट का है । तुम अपने नेत्रों से ही देखो वह मधुरा से इसी भोर या रहा
 है । उसके माये मुकुट है । मनोहर कुण्डल पहने हुए है । सुन्दर पीताम्बर धारण
 किये हुए है । ब्रज की भोर ही अपनी बांह उठाकर सारथि से कुछ कह रहा
 है । ठीक प्रकार से तो कुछ पहचान नहीं रही हूँ किन्तु हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
 उन्हें युगों पहले देखा है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण से
 बिछुड़कर इस प्रकार व्याकुल थी जैसा कि जल से भलग होकर मछलियाँ व्याकुल
 होती हैं ।

बिरोध—धर्मलुप्तोपमा भलंकार को छटा दृष्टव्य है ।

देखो नंद द्वार रथ छाड़ी ।

बहुरि सखी मुफलकमुत प्रायी परयो संदेह उर गाड़ी ॥
 प्रान हमारे तबहि गयी सं अब केहि कारन प्रायी ।
 जानति हों अनुमान सखी रो । कृपा करन उठि प्रायी ॥
 इतने अन्तर प्राय उपंगमुत तेहि छन दरसन बीन्ही ।
 तब पहिचानि सखा हरिजू की परम मुचित तन कोन्ही ॥
 तब परनाम कियो प्रति रुचि सों भोर तबहि कर धोरे ।
 मुनियत रहे तंसेई देखे परम धतुर मति-भोरे ॥
 तुम्हरो दरसन पाय आपनी जन्म सफल करि आग्यो ।
 सूर ऊयो सों मितत भयो मुख ज्यों भल पायो पान्यो ॥१५॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर । मुफलकमुत=भक्रूर । मुचित=स्वस्थ । भोरे=
 मोले । पान्यो=पानी । भल=मछली ।

व्याख्या—गोपियाँ ने मन्द के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ देखा । वे आपस में
 कहने लगी कि हे सखी, भक्रूर जी फिर आ गए हैं । यदि यह वास्तव में ठीक है तो
 हमारे हृदय में बड़ा भारी संदेह उठ रहा है । हमारे प्राणों को तो ये पहले ही ले गये
 थे । अब पता नहीं किस कारण से यहाँ आये हैं ? इस एक सखी ने कहा कि संभवतः
 अब तो ये हम पर कृपा करने आये हैं । तभी उदय जी वहाँ आ पहुँचे । जब उन्होंने
 यह जाना कि वे तो कृष्ण के परम मित्र हैं तो उन्हें कुछ डींग्ले मारा । वे सावधान
 होकर हाथ जोड़कर बड़ी लगन से प्रणाम करने लगीं । कहने लगीं कि हमने जैसा
 आपके विषय में सुना था आप तो वास्तव में वैसे ही बड़े धतुर और सीधे निकले ।

शब्दार्थ—गलगात्रि कै=आनन्दमय होकर । मादवजात=उद्भव । भाय=भाब । समोख्यो=सहेज कर कहा । तारे=पुतली । भोति=दीवार । पर सार्ग=ठिकाने सपना है । भौपूरि=पूमकर । सार्थो=सांथा । काँचो=काँच । सीस दे=प्राण देकर । सों=सौगन्ध । नेम=नियम ।

व्याख्या—गोपिकाएँ आपस में कह रही हैं कि उद्भव जी का उपदेश तुम ध्यान देकर क्यों नहीं सुनती । प्रिय कृष्ण ने इन्हें यहाँ मान सहित भेजा है । जिसपर कृष्ण जी गये थे, उपर से ही यह कोई साहज थाये हैं । इनकी बंसी की भी बंसी ही पुन है । ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं कृष्ण जी ही भागये हों । सारी गोपियाँ यह सोच कर आनन्दित होकर दौड़ पड़ी । वहाँ पहुँच कर उन्होंने ऊषी जी को देखा । वे ऊषी जी को मन्द जी के पास ले गईं । उनका आनन्द हृदय में समा नहीं रहा था । उन्होंने ऊषी जी का सम्मान उन्हें धार्य देकर, भारती उतार कर, तिलक लगा कर तथा माथे पर दूब तथा दही लगाकर किया । सोने के कलश में पानी भरा तथा ऊषी जी-की परिक्रमा की । कृष्ण द्वारा भेजे ऊषी का जितना सम्मान सम्भव था उन्होंने प्रानवित होकर किया । मन्द जी का आगमन गोरों से भर गया । सभी कृष्ण का समाचार जानने को बड़े उत्सुक थे । बीच में ऊषी जी रूठ गये । उनके सामने पानी की मुराही रखी थी । इसके पश्चात् उनसे सब कृष्ण जी का समाचार पूछने लगे । वे पूछने लगे कि बसुदेव जी, देवकी जी, कुन्जरा दासी जो कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त करती रही थी, प्रकृ जी जो कृष्ण को यहाँ से सदा के लिए ले गये हैं, बलदाऊ जी आदि वहाँ सब कुशल से तो हैं अपने प्रिय कृष्ण की कुशलता ज्ञात करने के पश्चात् गोपिकाएँ मूर्ति के समान ऊषीजी के चरण पकड़ कर सुख-सुख सी झूले हुए बैठ गईं । ब्रज की स्त्री-पुरुषों की प्रेम-भावना को देखकर ऊषी स्वयं प्रेम में मग्न हो गये । मन-ही-मन वे यह विचारने लगे कि कृष्ण के लिये इन गोपियों को छोड़कर चला जाना उचित नहीं था । ब्रज के इस प्रेम को त्याग कर उल्टे उन्होंने मुझे गोपियों को योग का उपदेश देने भेज दिया है । कृष्ण ने गोप-गोपिकाओं को जो पत्र लिखा था उसे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी भाँखें प्रेमाधुनों से भरी पड़ी हैं और इस कारण उनका पढ़ना असंभव था । गोपियों के प्रेम को देखकर ऊषी जी का ज्ञान-भग्न दूर हो गया । फिर इधर उधर की बातें करके अपने मन को बहला कर और अपने नेत्रों के आँसू पोछ कर ऊषी जी ने यह निश्चय कर लिया कि अब इन लोगों को समझाना भी आवश्यक है । अतः उन्होंने शुक सदृश उन लोगों को समझाना प्रारम्भ कर दिया ।

उन्होंने कहा कि हे गोपियो, संसार का माया-माह तथा प्रेम-बन्धन त्याग दो तथा योग और साधना की बातें सीखो । सारे ऋषि-और मुनि इस ब्रज को घननाते हैं किन्तु तब भी उस परब्रह्म का पार नहीं पाते हैं । और तुम तो ममता मोह में निप्त हो फिर भला तुम कैसे उसे प्राप्त कर सकोगी ? ऊषी जी की बातों को सुनकर गोपियों ने अपने नेत्र नीचे की कर लिए । ऊषी जी के आगमन से उन्हें बहुत अधिक

अपना घर परि हरि कहो को घरहि बतावे ।
 मूरख जादव भात है हमहि सिखावत जोग ।
 हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली कियो लोग ?
 गोपिहू तें भयो घंघ ताहि बुद्ध सोचन ऐसे ।
 नान नैन जो घंघ ताहि सुखें घी कंते ?
 सुखें निगम बोलाइ कं, कहैं वेद समुझाय ।
 आवि घत जाके नहीं, हो, कौन पिता हो भाय ?
 घरन नहीं, भुज नहीं, कहैं, ऊखल किन बांधी ?
 नैन मासिका मुख नहीं चोरि बधि कौने सांधी ?
 कौन लितायो गोद में, किन बहे तोतरे बंध ?
 ऊधो ताको न्याय है । हो, जाहि न सुखें नैन ॥
 हम ब्रह्मति सत भाव न्याय तुम्हरे मुखें सांचो ।
 प्रेम-नेम रस कया कहौ कंचन को काचो ॥
 जो कोउ पावें सोस दे ताको कीजें नेम ।
 मधुप हमारो सो कहौ, हो जोग भलो कियो प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारहि जंए ।
 प्रेम बंध्यो, संसार, प्रेम परमारप पंए ॥
 एक निहचं प्रेम को जीवन सुवित रसात ।
 सांचो निह कं प्रेम को, हो, जो मिलि हैं मंदलात ॥
 मुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूयो ।
 गावत गुन गोपाल किरत कुंजन में फूल्यो ॥
 छन गोपिन के पग धरैं । धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय द्रुम भेंट हो हो, ऊधो छाके प्रेम ॥
 धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी ।
 धन्य, धन्य ! सो भुमि जहाँ बिहरैं बनचारी ॥
 उपदेसन आयों हृतो मोहि भयो उपदेस ।
 ऊधो जदुपति पं गए, हो, किए गोप को बेस ॥
 भूयो, जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाईं ।
 एक बार ब्रज आहु देहु गोपिन बिलसाईं ॥
 गोकुल को मुख छाँडि कं कहौ बसे हो आय ।
 कृपावत हरि जान कं, हो, ऊधो पकरे पाय ॥
 देखत ब्रज को प्रेम नेम कष्ट नाहिन भाव ।
 उमड़यो नयननि नीर दास कष्ट कहत न भाव ॥
 सूर स्वाम भूतल गिरे, रहे नयन आत छाव ।
 पीछि पीत पट सों कह्यो, आए जोग तिलाय ॥१॥

होता है। पार भी केवल प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। संसार भी प्रेम के बंधन में ही बँधा हुआ है। प्रेम द्वारा ही मोक्ष का पद प्राप्त करना सम्भव है। प्रेम से ही निश्चय मधुर जीवनमुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु प्रेम का यह निश्चय सत्य है तो नन्दलाल की प्राप्ति हमें प्रबुद्ध होगी।

गोपियों के प्रेम की देखकर उद्धव जी अपनी गोप की बातें भूल गये। भानुदत्त तथा विस्मृत से वे व्रज के कुञ्जों में कृष्ण का गुणगान करते हुए फिरने लगे। यही तो वे गोपियों के वृत्तों में गिर पड़ते और कहते कि तुम्हारा प्रेम धन्य है और कभी-कभी वे दौड़ कर वृक्षों की छातिगल करते। ऊँचे प्रेम से छक गये। धन्य हैं गोपियाँ, धन्य हैं गोप, धन्य हैं वन में फिरने वाली गडहूँ धन्य है और वह व्रज भूमि जहाँ कृष्ण जा ने अपनी सीतार्द्र की हैं। मैं आया था उपदेश देने और मिल गया मुझे उल्टा उपदेश।

गोप के वेष में ऊद्धव जी कृष्ण के पास सौट चले। पहले वे कृष्ण को मधुपति कहते थे क्योंकि वे उन्हें एक महापुरुष भाव मानते थे किन्तु अब प्रेम-मय होकर उन्हें गोपान और स्वामी की संज्ञा देने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि एक बार व्रज चले जाओ और गोपियों को दर्शन दे दो। तुम भी गोकुल के मुक्त की त्याग कर यहाँ मधुरा में कहाँ आ बसे? कृष्ण को भगवान समझकर उद्धव जी ने उनके पैर पकड़ लिए। व्रज के प्रेम को देखकर कोई नियम और साधना इसके आगे नहीं जैवती। उद्धव के नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी। वे कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सके। कृष्ण जी के नेत्रों में भी आँसू आ गये। प्रेम से बिह्वल होकर वे भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पीताम्बर से अपने आँसू पोछते हुए उन्होंने उद्धव से व्यंग पूर्वक कहा कि कहो 'सिखा माये योग'।

विशेष—इस पद में भ्रमर गीत की सारी कथा संक्षेप में कह दी गई है।

उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश

सुनु गोपि हरि की संदेश ।

करि समाधि संतरगति चितवौ प्रभु की यह उपदेश ॥

व धबिगत, अबिनासी, भूरन, घट-घट रहे समाध ।

तिहि निदधय कं घ्यावहु ऐसे भुवित कमलमन लाइ ॥

यह उपाय करि बिरह तजौगी मिले ब्रह्म तब प्राय ।

तत्त्वज्ञान बिनु मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥

मुनत संदेश दुसह माधव के गोपीजन बिलसानी ।

भूर बिरह की कौन चलाय, मयन डारत अति पानी ॥१७॥

शब्धार्थ—सन्तर-गति=हृदय के भीतर। चितवौ—दर्शन करो। मुचित=स्वस्थ होकर। कमल=गोपियों के पट्टचक्र जो कमल के रूप में माने जाते हैं।

व्याख्या—गोपियों के एवत्रित हो जाने पर उद्धव जी उनसे कृष्ण का संदेश कहना प्रारम्भ करते हैं। वे कहते हैं कि हे गोपियो, कृष्ण जी का संदेश सुनो। उनका

मुल हुआ था किन्तु उनकी बातें सुनकर उन्हें बहुत अधिक कष्ट का अनुभव होने लगा। यह तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने वृक्ष की पत्तों से समुद्र से सींचा हो किन्तु फिर उसे ज्वाला से जला दिया हो। उन्होंने ऊँची से कहा कि हम भवतायें योग तथा साधना की रीति तथा बातें क्या जानें। साक्षात् नन्द नन्दन के प्रेम रूपी व्रत को छोड़ कर निराकार परब्रह्म की पूजा भला कौन करे? इनका ईश्वर तो ऐसा है जो जाना नहीं जा सकता, जिसे बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई पार नहीं है और फिर कहा जाता है कि वह जाना हुआ है। जिसका नाम तो निरंजन है किन्तु उसे सभी प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो ईश्वर इतना अनिश्चित है तथा भ्रामक है उसकी भला कौन पूजा करेगा? ऊँची जी कहते हैं कि दोनों झालों के मध्य नाक का जो ऊपर का भग्न भाग है। उस त्रिकुटी में ईश्वर का वास है। वह भविष्यही है, उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से वह प्रकाशमय है किन्तु मन धूम फिर कर फिर अपने ही ठिकाने पर आ जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे इस प्रकार करने से क्या हमारा मन निर्गुण उपासना में लग जायगा? ऐसा कौन मूर्ख है जो अपना घर छोड़ देगा फिर वह अपना क्या पता ठिकाना बता सकता है? यह ऊँची जी की मूर्खता है जो हमें जोष सिखाते हैं। वे हमें भूली हुई कहते हैं परन्तु सच यह है कि ये हमें गिरा देने वाले स्वयं भूल में हैं। हे ऊँची, तुम तो गोपियों से भी अधिक भगवानी हो। पता नहीं तुम्हारे दोनों नेत्र (एक बाह्य तथा दूसरा ज्ञान का नेत्र) कैसे हैं जो तुम यह सीधी-सी बात भी नहीं समझ पा रहे हो। बात ठीक ही है जिसके ज्ञान-नेत्र फूट जाते हैं भला उसे सार युक्त बातें कैसे सुभाई जा सकती हैं। स्वयं नियम जिसका स्पष्ट रूप नहीं रख सका। वेद भी जिसे समझाने का प्रयत्न मात्र ही कर सके हैं, जिसका न आदि है और न अन्त, जो भ्रजमा है, जिसके न तो माता है और न पिता, ऐसे अस्पष्ट एवं अनिश्चित परब्रह्म की उपासना से लाभ ही क्या? इधर हमारे कृष्ण तो साक्षात् ब्रह्म हैं। आपके अनुसार यदि ईश्वर के हाव-भर नहीं होते तो फिर कृष्ण को यशोदा ने ऊल्ल से कैसे बाँध दिया? यदि ईश्वर के नेत्र और मुँह नहीं होते तो बाल्यावस्था में चोरी करके कृष्ण ने दही और माखन कैसे खा लिया? यदि ईश्वर की रूपरेखा नहीं होती तो यशोदा ने उन्हें गोद में कैसे लिटा लिया। कृष्ण तोतली बाणी में बचपन में कैसे बोल सकते थे? हमारे ईश्वर तो साकार हैं। जिसे ज्ञान की धाँसों से सूझे ही नहीं उसे भला कैसे समझाया जाय? और ऐसी दशा में न्याय भी कैसे हो? उस सीधे सच्चे भाव से आप से ही पूछती हैं और तुम्हें ही न्यायाधीश बनाये देती हैं। सब-सब बताओ कि प्रेम रस की आपकी कथा स्वर्ण है भयवा वाँच। नेम और प्रेम तो उसे किया जाय जिसके लिए प्रेमी अपना धिर उतार कर देने की क्षमता रखता हो।

इसीलिए हे मधुप, तुम्हें हमारी राय है, सच कहना कि प्रेम उत्तम है, भयवा योग। प्रेम तो प्रेम द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रेम से ही उसका जीवन सार्वक

होना है। पार भी केवल प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। संसार भी प्रेम के बंधन में ही बंधा हुआ है। प्रेम द्वारा ही मोक्ष का पद प्राप्त करना सम्भव है। प्रेम से ही निश्चय भयुर जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु प्रेम का यह निश्चय सत्य है तो नन्दलाल की प्राप्ति हमें अवश्य होगी।

गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी अपनी योग की बातें भूल गये। भानुदत्त तथा विष्णु से वे व्रज के कुञ्जों में कृष्ण का गुणगान करते हुए फिरने लगे। वभी तो वे गोपियों के पैरों में गिर पड़ते और कहते कि तुम्हारा प्रेम धन्य है और कभी-कभी वे दौड़ कर वृक्षों को आतिथ्य करते। ऊषो प्रेम से छफ गये। धन्य हैं गोपियाँ, धन्य हैं गोप, धन्य हैं वन में फिरने वाली गऊँ धन्य है और वह व्रज भूमि जहाँ कृष्ण जा ने अपनी लीताएँ की हैं। मैं आया या उपदेश देने और मिल गया मुझे उल्टा उपदेश।

गोप के वैष में उद्धव जी कृष्ण के पाव सौट चले। पहले वे कृष्ण को मनुष्य कहते थे क्योंकि वे उन्हें एक महापुरुष मात्र मानते थे किन्तु अब प्रेम-मय होकर उन्हें गोपान और स्वामी की संज्ञा देने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि एक बार ब्रज चले आओ और गोपियों को दर्शन दे दो। तुम भी गोकुल के सुख को त्याग कर यहाँ मयुरा में कहाँ जा बसे? कृष्ण को भगवान समझकर उद्धव जी ने उनके पैर पकड़ लिए। व्रज के प्रेम को देखकर कोई नियम और साधना इसके आगे नहीं आती। उद्धव के नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी। वे कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सके। कृष्ण जी के नेत्रों में भी आँसू आ गये। प्रेम से विह्वल होकर वे भी वृक्षों पर गिर पड़े। अपने पीताम्बर से अपने आँसू पोंछते हुए उन्होंने उद्धव से ध्यंग पूर्वक कहा कि कहो 'सिखा माये योग'।

विशेष—इस पद में भ्रमर गीत की सारी कथा संक्षेप में कह दी गई है।

उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश

मुनू गोवि हरि को संदेश।

करि समाधि भंतरगति चित्तो प्रभु को यह उपदेश॥

धं भविगत, भविनासी, भूरन, घट-घट रहे समाय।

तिहि निश्चय कं ध्यावहु ऐसे सुचित कमलमन लाइ॥

यह उपाय करि विरह सजीवी मिल सक्य तब प्राय।

सर्वज्ञान बिनु मुक्ति न होई नियम सुनावत प्राय॥

सुनत संदेश दुसह सायब के योगेनन बिलखानी।

सुर विरह की कीन सत्ताब, जपन छरत अति पानी॥१७॥

शब्दार्थ—भ्रमर-गति=हृदय के भीतर। चित्तवी=दर्शन करो। सुचित=स्वस्थ होकर। कमल=गोपियों के वक्षः की कमल के रूप में माने जाते हैं।

व्याख्या—गोपियों के एकाग्र हो जाने पर उद्धव जी उनसे कृष्ण का संदेश कहना प्रारम्भ करते हैं। वे कहते हैं कि हे . . . संदेश मुनी। उनका . . .

तुम्हें यही उपदेश है कि तुम समाधि लगाकर अपने हृदय के अन्दर ब्रह्म को देखने का प्रयाग करो। प्रभु तो अभाज, अनन्तर तथा प्रत्येक के हृदय में समाये हुए हैं। तुम अपने कमलरूपी मन को एकाग्र करके सब्जे हृदय एवं निश्चय द्वारा उनका ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारी विरह-व्यथा भी समाप्त हो जायगी तथा ब्रह्म के तुम्हें दर्शन भी हो जायेंगे। शास्त्रों का कथन है कि 'श्रुते ज्ञानात् मुक्तिः', अर्थात् बिना तत्प्राप्तान के मुक्ति नहीं मिल सकती। कृष्ण जी के इस दुःख संदेश को सुन कर गोपीयाँ बिलम्ब क्षिप्त कर रोने लगीं। गुरुदास जी कहते हैं कि उनको विरह दग्धा का वर्णन करता अत्यन्त व्यथा दायक है। उनके नेत्रों से कृष्ण की इम कठोरता पर आँसू बहने लगे।

विनोद— (क) रत्नाकर जी की कुछ इसी प्रकार की पत्रिकाँ देखिये—

चाहत जो स्वयं सँजोग स्वामिगुन्दर की,
योग के प्रयोग में हियों तो बिलम्बोक रहे।
कहे रत्नाकर सुप्रन्तर मुली है ध्यान,
संजु हिय कंज जगो जोति में पड़यो रहे॥

(ख) अतिर्योक्ति अलंकार का प्रयोग भी इस पद की एक विशेषता है।

उद्धव द्वारा गोपियों को कुन्जा का संदेश

मो पैवाहे को भुक्ति अज्ञ नारी ?

काहू के भाग में साभी नाहिम, हरि की कृपा निधारी ॥

फलन माँझ जैसे कड़ई, तूमरि रहति जो घूरे डारी।

हाथ परी जब गुनी जनन के यात्रति राग हुजारी ॥

यह संदेश कुन्जा कहि पठयो सब कोटो मनुहारी।

तन टेढ़ी सब कौऊ जानत, परसे भइ अधिकारी ॥

हो तो दासी कंसराय को, देखहु हृदय विचारी।

गुर स्वाम कहताकर स्वामी अपने हाथ सँवारी ॥१८॥

शब्दार्थ—भुक्ति=कोष करना, जलना। साभी=सब हिस्ता। निधारी=अद्भुत। पठयो=भेजा है। मनुहारी=अनुनय विनयशाला

व्याख्या—उद्धव कुन्जा का संदेश देते हुए गोपियों से कहने हैं कि उसने ने कहा अज्ञनारियाँ मुझसे क्यों जलती हैं। कोई किसीके भाग में हिस्सेदार नहीं बनता। हरि की कृपा ही कुछ अद्भुत है। जैसे फलों के बीच में कड़ई तूमड़ी (सीकी या सीता फल, घूरे (कूड़े का ढेर) पर पड़ी रहती है और कोई उसे नहीं छूँता। किन्तु जब वह किसी गुरुवान पुरुष के हाथ पड़ जाती है तो वह उसकी बीणा बना कर उसमें मन मोहक राग निकाल लेता है। उद्धव ने कहा कि कुन्जा ने यह संदेश भेजा है और अत्यधिक अनुनय-विनय किया है कि मैं सारी से डी-भेरी भवस्य है किन्तु

[illegible]

विनिर्णय—जहाँ-जहाँ यह शरीर विनिर्णय के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करता है।

उद्य-गोपी-मन्त्राद

第 2 章 数据库系统

[illegible]

Figure 1

[illegible]

पोत बसन छवि बदन न भाई । बसतिल सुन्दर कुँवर कहाई ॥
 रूप रासि स्वात्म को संगी । कब देखें यह रूप त्रिमंगी ॥
 जो तुम हित को बात सुनायो । मदनगोपालहि क्यों न मिसावो ?

उद्धव-वचन

ताहि भजहु किन सब सयानी ? सोवत जाहि महामुनि शानी ॥
 जाके रूप-रेख कछु नाहीं । नयन भूँधि चितवहु चित माहीं ॥
 हृदय-कमल में जोति बिराजै । धनहुद नाद निरंतर बाजै ॥
 इडा पिंगला सुखमन नारी । सुख सहज में बसैं मुरारी ॥
 मात पिता नहि शरा भाई । जस बस घट-घट रहे समाई ॥
 यहि प्रकार भव दुस्तर तरिहो । जोग-पंच कम कम मनुसरिहो ॥

गोपी-वचन

यह मधुकर ! मुख मूँबहु जाई । हमरे चित बित हरि धुराई ॥
 ब्रज वासिनि गोपाल-उपासी । ब्रह्म ज्ञान मुनि धारं हाँसी ॥
 सब लो जोग कबहुँ नहि धायो । मामो कुबजा-रूपहि धायो ॥
 जोति मुपाहुक पाप दिखायो । माधव मधुकर- हाथ पढायो ॥
 धबला ठगो सकल ब्रज हेरी । सो ठग ठगो कंत की बेरी ॥
 राम-जनम-तपसी अदुराई । तिहि कल बधु बूबरी पाई ॥
 सोता-विरह बहूत दुख पायो । अब कुबजा मिलि हियो तिरायो ॥
 जान निरास कहा भैं कीजै । जोग-मोद दासो-तिर भीजै ॥

उद्धव-वचन

बहु अशुभ अविगन अडिनासी । निगुन-रहित बपु, धरेन दासी ॥
 हे गोपी ! मुनु जान ह्मारी । हे बहु धूम्य पुनहु ब्रजनारी ॥
 नहि दासी टकुराहुनि कोई । कहैं देखहु तहैं कहाहि सोई ॥
 प्राप्ति मोरहि कहाहि जानै । ब्रह्म विद्या दूसर नहि मानै ॥

गोपी-वचन

बार बार ये वचन निवारी । अति-विरोधी जान सुहारी ॥
 होत ब्रह्म उपदेस तेरे । नयन मुदम जाग्यो, धनि, मेरे ॥
 हरिपद जीवन निमित्त न जानै । कृष्ण-बसोनि निमित्त जानै ॥
 मंदमंदन के देखे जोबं । पंडि बहु रूप, वचन नहि पीबै ॥
 जब हरि धारं तब मुक्त वारं । मोहन मूरति निमित्त निरावै ॥
 दुष्ट बचन पंडि ह्महि न जानै । जोग-पंच कोई न दगावै ॥

उद्धव-वचन

ऊधो कहूँ, 'धम्म' बज्जवाल । जिनके- सर्वसम्पन्न गोपाल ॥
वह सत स्वाग्घो, वह भक्ति भाई । तुम्हारे दरस भगति में पाई ॥
तुम भम गुह में दास तुम्हारे । भगति सुनाय जगत निस्तारे ॥
'धम्मपणीत' - जे सुनें सुनायें । प्रेमभक्ति सो प्राणी पावें ॥
सूरदास गोपी बङ्गभागी । हरिदरसन की ठगौरी लागी ॥ १६॥

शब्दार्थ—सयानी=चतुराई । जात=वत्सा जनना । बीर=भाई । धीलण्ड=चन्दन । मृग मद=कातूरी । बन की धातु=गैर । नारी=नाड़ी । बिकट=टेढ़ी । कस=मधुर । उद्गन=तारे । पदिक=धाला में मध्व का बड़ा भाभूपण । दारा=परनी । मोट=गठरी । बित्त=घन । तिरायो=ठन्दा टुप्पा । सधु=मुक्त । जन्म-तम=जन्म भर धम करने से साध्य । स्यामा=राया ।

व्याख्या—उद्धव व्रज में धाकर गोपियों के सामने जान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे गोपियो ! मुझे व्रज के नाथ श्रीकृष्ण ने तुम्हारे निबट भेजा है । मैं तुम्हें आत्म ज्ञान का उपदेश देने आया हूँ । इस सारे संसार में ब्रह्म ध्याप्त है वही पुरुष है और वही स्त्री है । जानप्रत्य सत को वही धारण करने वाला है । वही पिता है, वही माता है, वही बहन है और वही भाई है । वही विद्वान है और वही ज्ञानी है । वही राजा है और वही रानी है । पृथ्वी और आकाश भी वही है । स्वामी और सेवक भी वही है । नाथ भी वही है और ग्वाला भी । इस प्रकार वह अपने को ही बराता है । वही भौरा है और वही पुण्ड है । किन्तु सारा संसार इस रहस्य को आत्मज्ञान के समाव में भ्रमा हुआ है । अतुतः निधन और घनी में इस संसार में कोई अन्तर नहीं है । वह कोई दूसरा नहीं है स्वयं निरंजन है । जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसे बुझाये तथा मृत्यु आदि का कोई भ्रम नहीं रहता ।

उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियों ने कहा कि हे उद्धव ! सुनो, यहाँ बुद्धि-मती एवं चतुरा कोन है ? और तुम महान् ज्ञानी पुरुष हो । योगी ही योग को जान सकता है । हमारा मन तो सदा नवधा भक्ति को ही स्वीकार करता है । जो भगवान का भक्त होता है वह भक्ति की भावना को ही अपने हृदय में धारण कर लेता है और निवृत्ति तथा सनक सनन्दन आदि को व्योति स्वरूप समझ लेता है । प्रायः तो मत्पन्त मुगलता से बना-बनाकर ज्ञान की बातें कर रहे हो किन्तु हम धनसाएँ कृष्ण के मनमाहक रूप पर मोहित होकर पागल हो बनी हुई हैं । कामि स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है । इसी प्रकार जो बड़ा दिखाई हो नहीं देता उससे भला प्रेम कैसे किया जा सकता है ? बार-बार जब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हो तो हमें उन्हीं का स्मरण हो आता है और फिर बिना कृष्ण-रूप के हमें कोई भी भगता नहीं लगता । तुम कहते हो योग समाधि लगाकर ब्रह्म की व्योति से ध्यान लगाने वाले परम धामन्द प्रदान करने वाले मौल को प्राप्त करते हैं । किन्तु दूसरी ओर जब हम

कर्म की एक दासी ने कैसे ठग लिया ? यदुराज कृष्ण ने रामावतार में तपस्वी का रूप धारण किया था। उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने कुबड़ी यधू को प्राप्त किया है। उस समय उन्होंने सीता के विरह में बहान कष्ट उठामा था किन्तु अब उनसे मिल कर उनका हृदय शान्त हो गया है। निराशा से भरे हुए इस ज्ञान को ग्रहण करके हम क्या करेंगे ? इस योग के भार को दासी कुम्भा के सिरपर बटक दें।

उदब जी पुनः कहने लगे कि वह ब्रह्म अच्युत है। उसकी दशा जानी नहीं जा सकती और साथ ही वह नाशरहित है। वह तीनों गुणों से रहित है। वह दासी नहीं रहे हुए है। हे गोपियो तुम हमारी बात सुनों। हे ब्रजवासियों वह शून्य रूप है। न कोई दासी है और न कोई (स्वामिनी) जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तुम अपने को तथा औरों को ब्रह्म मय ही मानो और ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु मानों ही मत।

गोपियों ने कहा कि हे उदब ! तुम जो बार बार ये बातें कर रहे हो उन्हें बन्द कर दो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान भक्ति का विरोधी है। तुम्हारे उपदेश कर ही क्या सकते हैं जब कि हमारे नेत्र ही हमारे वक्ष से बाहर हैं। ये तो कृष्ण के वियोग में दिन रात जागे रहते हैं। हम तो जीवित भी नन्द के पुत्र कृष्ण को ही देख कर रह सकती हैं। जगदीश के रूप से हमें प्रेम है। हम पवन का पान (प्राणायाम) नहीं कर सकती। कृष्ण के आगमन से ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है और उनकी सुन्दर भूति को देख कर ही हमें शान्ति प्राप्त हो सकेगी। हे उदब हमें आपके वक्षस्य पवन विरक्तुल नहीं भाते। हम तुम्हारी इस योग-कथा को भोड़ें अथवा विछाड़ें।

गोपियों के इस प्रकार के घटल प्रेम को देखकर उदब जी ने कहा कि हे ब्रज बालाओ तुम्हें धन्य है कि तुम्हारे सर्वस्व मदन गोपाल ही हैं। अब मेरी समझ में भी यह बात समा गई है कि वह मत (ज्ञान मार्ग) त्याग करने योग्य है। मुझे तुम्हारे दर्शनो से भक्ति प्राप्त हुई है। तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुमने भक्ति का यह सन्देश सुनावर भक्तसागर के अंजलाओं से मेरी रक्षा की है। जो व्यक्ति इस भ्रमरगीत को सुनने अथवा दूसरों को सुनावे उसे उन्हें प्रेम-भक्ति प्राप्त होगी। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपिया अत्यन्त सौभाग्य धाविनी हैं जिन्हें भगवान् कृष्ण के दर्शनो का ज्ञान मिला हुआ है।

गोपी-वचन

कहो कहाँ ते भाए हो।

जानति हों अनुमान मनो सुख जादवनाथ पठाए हो॥

कैसेई बरन, बसन बुनि कैसेई, तन अपन सजि ल्हाए हो।

सरवसु संतव संप सिधारे सब का पर पहिराए हो॥

गुनहु, मधुर । एक मन सबकी सी तो वही मैं छाए ही ।
मधुवन की मानिमी मनोहर सहीहि जाहु बहूँ भाए ही ॥
अब यह कौन स्यामन ? ब्रज वर का कारण उठि धाए ही ।
सूर वही तो स्यामनाथ हैं जानि फले करि पाए ही ॥२०॥

शब्दार्थ—जादवनाथ=श्रीकृष्ण । वरन=बल्लभ, रंग । का पर=जिसे ले जाने के लिए भेजे गये हो । स्यामन=चतुरंगा । जानि=मन्ती प्रकार समझ लिये गये हो ।

व्याख्या—गोपिकायें अब उदब से पूछती हैं कि कहिये अब आप कहीं से भाये हैं ? हमारा अनुमान है कि संभवतः आपकी श्रीकृष्ण ने भेजा है । आपका बिल्कुल पैसा ही रंग-रूप है, वैसे ही वस्त्र है तथा वैसे ही आभूषणों से आपने अपना शरीर सजा रखा है । हमारा गर्वस्व तो मधुरा जाते समय कृष्ण ही ले गये थे अब आप क्या ले जाने के लिए प्यारे हैं । हे मधुर, सुनो हम सब सोंगों के तो एक ही मन है । उसे लेकर आप तो वही जाकर बैठ गये । अब तो आप मधुरा की उन्हीं सुन्दर कामनियों के पास रहो जहाँ आप पसन्द किये जाते हैं । यहाँ जाने में आपने कौन सी चतुरंगा प्रदर्शित की है ? अब ब्रज पर फिर धावा कैसे बोला है ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम काले शरीर वालों को अब खूब जान गई हैं ।

बिशेष—उदब जी को मधुर अर्थात्, अमर नाम से सम्बोधन करने के कारण ही इस प्रसंग का नाम अमरगीत पड़ा है ।

हमसों कहत कौन की बातें ?
सुनि ऊयो ! हम समुझत माहीं फिरि पूछति हैं ताते ॥
को मुख भयो कंस किन मारयो को अनुयो-मुत आहि ?
यही हमारे परम मनोहर जोसनु हैं मुख चारि ॥
दिन प्रति जात सहज गो चारन योष सत्ता सैं संग ।
बासरगत रजनी मुख आवत करत भयन गति पंग ॥
को व्यापक पुरन अविनासी, को बिधि-बेद-अपार ?
सूर वृथा बरवाव करत हो या ब्रज नंद कुमार ॥२१॥

शब्दार्थ—आहि=हैं । चाहि= देखकर । बासर-गत=दिन बीतने पर ।
रजनीमुख= संध्या । पंग=स्तब्ध ।

व्याख्या—जब उदब जी गोपियों को बह्यज्ञान का उपदेश देते हुए उनसे प्रेम को त्यागने को कहते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उदब, तुम हमसे किसकी बातें कर रहे हो ? हे ऊयो ! सुनो, हम समझ नहीं पा रही हैं इसीलिए आपसे पुनः पूछ रही हैं । राजा कौन हो गया, कंस को किसने मारा, और बसुदेव का पुत्र कौन है ? (दे

कृष्ण जिनके विषय में आप कह रहे हैं, और कौन कृष्ण होंगे) हमारे कृष्ण तो परम सुन्दर है जिनका मुक्त देखे हम जीती हैं । वे तो प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ गोचारण को आते थे और दिन बिता कर जब वे सन्ध्या समय सौटते थे तो नेत्र उन्हें देखकर वहीं बिपके रह जाते थे । तुम जिसे व्यापक, पूर्ण, अविनाशी तथा वेदानुसार भपार कहते हो, वह कौन है ? मूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा तुम तो व्यर्थ की वक्तवाद कर रहे हो । अब मैं तो वे नन्दकुमार ही हैं और नन्दकुमार ही बने रहेंगे ।

विशेष—उद्धव जी ने गोपियों को बताया था कि कृष्ण नन्द के पुत्र नहीं हैं वे तो बसुदेव के पुत्र हैं । उन्होंने कंस का वध दिया है और मयूख का शासन समाप्त है । अब तो उन्होंने कुछ दूसरे ही क्षेत्र में परापूर्व कर दिया है । अतः वे उनसे व्यर्थ में ही प्रेम कर रही हैं उन्हें तो अब व्यापक, पूर्ण, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये । तब गोपियों ने उपसृष्ट उत्तर दिया जो अत्यन्त स्वाभाविक एवं मार्मिक कहल जायगा ।

तू अलि ! क्यों कहत बनाय ?

बिन सपुनै हम फिर ब्रजति है एक बार कहो नाम ॥

दिन बं गवन कीन्हों सकटनि बड़ि सुफल क मुन के संग ?

बिन बं रजक मुराय विविध पद पहिरै अपने छंग ?

बिन हति आप निरति गज मारुषो बिन बं मरतमपि जाने ?

उदनेन बसुदेव देखो बिन बं निगड़ हति भाने ?

तू बाजी है करत प्रसंगा, बने घोष पडाबो ?

बिन मारुष बनि सपो जगत कस कोन पपुपुरो टायो ?

भाये औरमुकट बनगुडा, मुक्त मुरली-धुनि जानै ।

मूरदास जसोदादहन गोपुन कह म बिरामे ॥ २॥

संभार्य—सकट=रथ । रजक=घोरी । हति=छोड़कर । पद=बुझाना पीड़ हाथी । मरुन=मुष्टिक और बाणुर नामक पट्टनवान । मपि जाने=पडावा । निगड़ जाने=बेड़ी लोड़ी । घोष=झड़ीरों की बस्ती । बाणुर=बाणा (बंघ)

व्याख्या—हे और, तुम किससे भाते बना बना कर कह रहे हो ? हम तनिक सम्भ नहीं पा रही हैं अतः आप एक बार फिर से गाकर अपना सम्भार कर लो बाणुर के साथ गाड़ी में बैठ कर बीज गया था ? घोरी को छूट कर लो बिरामे प्रकार के राजसी बाण जिसने पढ़ने से ? बाणुर जिसने लोड़ा था ? बुझाना पीड़ हाथी तथा बाणुर पट्टनवान की जिसने मारा था ? उदनेन (बंघ के पिता) बसुदेव और देखो की देखो को छोड़ कर उन्हें किसने बंदकाने से छुपाया था ? तुम जिसकी इच्छा

मुनहु, मधुप ! एक मन सबको सो तो वहाँ लँ छाए हो ।
 मधुवन की मानिनी मनोहर सहँहि जाहु भहँ भाए हो ॥
 भव यह कौन सयानप ? जत्र पर का कारन उठि धाए हो ।
 सूर जहाँ सो स्वाभगात हैं जानि फले करि पाए हो ॥२०॥

शब्दार्थ—जादवनाथ=श्रीकृष्ण । वरन=वर्ण, रंग । का पर=जिसे ले जाने के लिए भेजे गये हो । सयानप=चतुरता । जानि=मली प्रकार समझ लिये गये हो ।

व्याख्या—गोपिकायें भव उद्वेग से पूछती हैं कि कहिये भव आप कहीं से आये हैं ? हमारा अनुमान है कि संभवतः आपको श्रीकृष्ण ने भेजा है । आपका बिल्कुल वैसा ही रंग-रूप है, वैसे ही वस्त्र हैं तथा वैसे ही भामूपणों से आपने अपना शरीर सजा रखा है । हमारा सर्वस्व तो मधुरा जाते समय कृष्ण ही ले गये थे भव आप क्या ले जाने के लिए प्यारे हैं । हे मधुप, मुनो हम सब सीमों के तो एक ही मन हैं । उसे लेकर आप तो वहाँ जाकर बैठ गये । भव तो धार मधुप की उन्हीं सुन्दर कामनियों के पास रहो जहाँ आप पसन्द किये जाते हैं । यहाँ आने में आपने कौन सी चतुरता प्रदर्शित की है ? भव जत्र पर फिर धावा कैसे बोला है ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम काले शरीर वालों को भव खूब जान गई हैं ।

बिशेष—उद्वेग की को मधुप अर्थात्, भ्रमर नाम से सम्बोधन करने के कारण ही इस प्रसंग का नाम भ्रमरगीत पड़ा है ।

हमसों कहत कौन की बातें ?

मुनि ऊयो । हम समुझत माहीं किरि पूछति हैं ताते ॥
 को मुख भयो कंत किन मारयो को समुयो-मुत आहि ?
 यहाँ हमारे परम मनोहर कीमनु हैं मुख आरि ॥
 दिन प्रति जात सहज गो आरन गोप सखा लँ संग ।
 बातरगत रजनी मुख भावत करत मयन गति पंग ॥
 को व्यापक पुरन भबिलासी, को बिधि-बेद-मपार ?
 सूर कृपा बरवाह करत हो या जत्र बंद कुमार ॥२१॥

शब्दार्थ—आहि=हैं । आहि=देखकर । बातर-रात्र=दिन बीगने पर । रजनीमुख=संध्या । पंग=स्थाय ।

व्याख्या—जब उद्वेग की गोपियों को कलहजान का आदेश देते हुए उनमें प्रेम को स्थापने को हमने किसरी बातें कर
 जून: पूछ रही
 कौन है ? (६)

कृष्ण जिसके विषय में धार रह रहे हैं, और कौई कृष्ण होगे) हमारे कृष्ण तो परम गुणर है जिसका मुक्त देखे हम भीती है । वे तो प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ गोधाराएँ को जाते वे और दिन बिना कर जब वे सन्ध्या समय झोले वे तो नेत्र उन्हें देखकर वही चिन्ते रह जाते वे । तुम जिसे व्यापक, पूर्ण, अविनाशी तथा वेदानुसार धार रहने हो, वह वीर है ? शूरदास जी कहते हैं कि गोविन्दों ने उद्वेग से कहा तुम तो व्यर्थ की बहवाद कर रहे हो । जब मैं तो वे नन्दकुमार ही हैं और नन्दकुमार ही बने रहेंगे ।

बिरोध—उद्वेग जी ने गोविन्दों को बताया था कि कृष्ण नन्द के पुत्र नहीं हैं वे तो वसुदेव के पुत्र हैं । उन्होंने वंग का वध किया है और मधुघ्न का शासन समाप्त है । अब तो उन्होंने कुछ दूसरे ही क्षेत्र में पराक्रम कर लिया है । अतः वे उनमें व्यर्थ में ही श्रेय कर रही हैं उन्हें तो अब व्यापक, पूर्ण, अविनाशी कृष्ण की उपासना करनी चाहिये । तब गोविन्दों ने अर्जुन उतर दिया जो अत्यन्त स्वाभाविक एवं मार्मिक बहस कायदा ।

तू जानि । जानों बहुत जगाम ?
 दिन लघुमे हम फिर कूचति हैं एक बार वही गाम ॥
 दिन के गहन कीन्हों लहरनि कहि मुदात क मुन के संग ?
 दिन के रजक मुराव दिविष बर बहिरे अपने संग ?
 दिन हनि जाल निहारि नम मातुषी दिन के मातमवि जानै ?
 उदयेन वसुदेव देखी दिन के निगइ हृदि जानै ?
 तू जानी है वरत प्रसन्ना, बीने धोव बडावो ?
 दिन मातुन बनि लपो जगन जन बीन वसुपुरो छावो ?
 जाये औरमुदर वसुदेवा, मुन भुरगी-मुनि जावै ।
 शूरदास जगदामरुन कोहुन वह म विरानं ॥ २॥

शब्दार्थ—जगद=रज । रज=धोरी । इति=तोड़कर । नम=मुनलदा दीह हाथी । मातु=मुनिव और मातुन मातव रहनबाद । बनि जाने=पडावा । निगइ जाने=देही लोही । धोव=झीछें की बानी । मातुन=माता (बंग)

व्याख्या—हे और, तुम जिसके जाते क्या क्या कर कर रहे हो ? हम तजिब लपक भी का रही हैं क्या काय एक बार फिर के बाहर सर्पान गमककर करो कपूर के साथ दाही मैं बँट कर बीन क्या का ? बीरी को मुन कपडे दिविष प्रहार के दावनी क्या जितने दूरे के ? वसुन जितने लोहा का ? वसुनदा दीह हाथी लदा मातुन लपकन की जितने दावा का ? उदयेन (बह के निम्न) वसुदेव और देखनी की देहीरी को लोह कर कहे जितने बँटकावे के कुरादा का ? तुम जिसकी बगल

करते हो ? तुम्हें इस पुरावा में किसने भेजा ? मामों की हत्या कर किसने यज्ञ प्राप्त किया तथा कौन मथुरा में राज्य कर रहा है ? हमारे यहाँ तो मथुर पंथों का मुकुट धारण किये हुए मुख से मुरसी बजाता हुआ जसोदानन्दन ही सब कुछ है । गुरदासजी कहते हैं कि गोपियों ने उदय से पूछा कि बताओ आज भी वह जसोदानन्दन मला नहीं बिराजमान नहीं है ?

विशेष—इस पद में तीन अंतकथायें हैं—

(१) भक्तुर के साथ मथुरा पहुँचकर श्रीकृष्ण ने कंस के घोड़ी से राजसी वस्त्र पहनाने को कहा । घोड़ी ने ऐसा करने में धानाकावी की तो कृष्ण ने उसके वस्त्र तुटवा दिये और उसे परलोक पहुँचा दिया । तब एक जुलाहे ने उन्हें सुन्दर राजसी वस्त्र पहना दिये । गुदामा नामक मानी ने उन्हें भालायें भेंट में दी । उक्त दोनों व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण के कृपा-पात्र बने । देखिये-भागवत पुराण दशम स्कन्ध के ४१ वें अध्याय में श्लोक ३२-५० ।

(२) कृष्ण ने कंस की अनुसाला में प्रवेश कर प्रहरियों से सुरक्षित इन्द्रधनुष को तोड़ डाला था और वहाँ के पहलवान प्रहरियों को भीत के घाट उतार दिया था । देखिये-भागवत के दशम स्कन्ध में ४२ वां अध्याय ।

(३) कुवलया पीडा हाथी तथा चातुर पहलवान जो कंस ने पाल रखे थे । कृष्ण ने मारे थे । सुस्तिक पहलवान को बलराम ने मारा था । देखिये-भागवत के दशम स्कन्ध में ४२, ४३, और ४४ वां अध्याय ।

जीवन मुँह चाही को नीको ।

दरस परस दिन रात करति है कान्हू पिपारे पी को ॥

नयनय मूँदि मूँदि किन देखी अँध्यो ज्ञान पोषो को ।

घाछे सुंदर रयाम मनोहर और जगत सब फीको ॥

हुनो कोन को का लं कोजं यहाँ ज्ञान है जी को ।

खाटी मही नहीं उचि मानं सूर खबंदा धो को ॥२३॥

शब्दार्थ—मुँह चाही=प्रिया । आछे=अच्छे । ज्ञान=हानि । मही=मट्टा ।

व्याख्या—गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हम (गोपियाँ) विरह की सब व्यथाओं को सहन करते हुए भी श्रीकृष्ण को ही चाहती हैं । जीवन तो उसी का सफल है जो अपने प्रेमी की प्रेमिका हो तथा सदा प्रेम-पात्र का मुख देखते हुए जीवन व्यतीत करे । वह (कृष्ण) धन्य है जो हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को दिन रात प्रेम-पूर्वक स्पर्श करती है । भले ही गोपियों को ज्ञान का आधार लेकर नेत्र बन्द करके तथा ध्यान लगाकर को देखने का कोई प्रयत्न करे, किन्तु हमारे अच्छे और सुन्दर कृष्ण के आगे

सारा जगत फीका है । हे उदव, सुनो, जिस साधना से स्त्री को घनेके हाथियाँ हैं उस योग को अपनाते से क्या लाभ ? यहाँ खटा मट्टा पसन्द नहीं है । मूर तो घी का खाने वाला है ।

विशेष—लोकोक्ति । ऐकानुप्रास तथा वृत्तानुप्रास की छटा देखने योग्य है ।

आयो घोष बढ़ो व्यापारी ।

लावि खेप गुन ज्ञान जोग की बज में भाप उतारी ॥

फाटक बं कर हाटक मांगत भोरें निपट सु धारी ।

धुर ही ते छोटी बगयो है सये किरत सिर भारी ॥

इनके कहे कौन दहकावै ऐसी कौन भजानी ।

अपनी दूष छाड़ि को पोवै सार कूप को पानी ॥

ऊयो जाहु सवार यहाँ ते बेगि गहव अनि लावौ ।

मूंह मांग्यो रंहो मूरज प्रभु साहुहि दानि दिखावौ ॥२४

शब्दार्थ—खेप=माल का बोझ । फाटक=फटकन । हाटक=सोना । धारी=समझकर । धुर=मारम्भ । दहकावै=टगाए । सवार=सवरे । गहव=विलम्ब । साहु=महाजन ।

व्याख्या—गोविन्द निर्गुण को सार रहित बताती हुई तथा उदव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि सखियो, आज तो हमारे गांव में एक बड़ा भारी व्यापारी आया है । उसने ज्ञान और योग की खेप बज में भाकर उतारी है । हमें बिल्कुल भजानी समझकर हमसे स्वर्ण लेकर अपना तुच्छ माल (फटकन) हमें देना चाहता है । मारम्भ से ही इसे तो छोटी कमाई करने की भावत पड़ी हुई है और सिर पर खराब माल का बोझ लादे फिरता है । किन्तु यहाँ उसकी टगाई में भला कौन आ सकता है ? यहाँ कोई ऐसा भजानी नहीं है कि अपने दूष को छोड़ कर सारी मुर्छ का पानी पियेगा (दूष का प्रेम दूष है और योग सारी पानी) । मूरदास जी कहने हैं कि गोविन्दों ने कहा कि हे उदव, यहाँ से तुम दीव्र ही चले जाओ विलम्ब न करो । यदि तुम दूषण जी (महाजन) को यहाँ लाकर हमें दिखा दो तो हम तुम्हें मूंह मागा पुरस्कार देनी ।

विशेष—प्रथम पंक्ति का कुछ लोग यह अर्थ भी लगाते हैं कि हे उदव ! तुम अपने माल को किसी साहु को दिखाओ, वहाँ तुम्हें मूंह मांगी कीमत मिल जायगी । इसमें तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है । तुम्हें कुछ न मिलेगा । शायद कुछ दंड देकर छुट जाओ रूपक और अग्योक्ति का संरर भी दर्शनीय है ।-

हम तो मूंह घोष की बासी ।

नाम गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल उपासी ॥

गिरवरधारी, गोधनधारी, वृन्दावन-प्रभिलासी ।
 राजा नन्द, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी ॥
 प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुलरासी ।
 सूरदास प्रभु कही कहीं तो भट्ट महासिद्धि दासी ॥२५॥

शब्दार्थ—गोधन=ग्राम घसवा स्थान । उपासी=उपासिका । प्रभिलासी=प्रभुरागी । जलधि=समुद्र । सुलरासी=सुख की राशि ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तो नंदजी के ग्राम घसवा स्थान की रहने वाली हैं । नाम से गोपालक जाति और कुल से गोप हैं । गोप होने के नाते गोपाल की उपासिका हैं । हमारे इष्टदेव गिरवरधारी, गोधनधारी तथा वृन्दावन से प्रभुराग रखने वाले हैं । हमारे राजा नन्द हैं तथा रानी जसोदा हैं । जमुना नदी ही हमारे लिए सागर के समान है । हमारे प्राणपरमप्रिय, परमसुन्दर एवं सुलराशि श्रीकृष्ण हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कहीं तक कहा जाय भाठों महासिद्धियाँ हमारी दासी हो गई हैं । कहने का भाव यह है कि जब भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम रखने से हमें सब कुछ बनावास ही प्राप्त हो गया है तो फिर निर्गुण की उपासना करके क्या और लेना है ।

विशेष—भाठों महासिद्धियाँ निम्नलिखित हैं—दण्डिमा, महिमा, गरिमा, लयिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व ।

गोकुल सर्व गोपाल-उपासी ।

योग-योग साधत जे ऊषो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥
 यद्यपि हरि हम तजि घनाय करि तदपि रहति चरननि रतरासी ।
 अपनी सीतसताहि न छाड़ति यद्यपि है सति राहु-गरासी ॥
 का अपराध लोग तिलि पठवत प्रेम भजन तजि करत वरासी ।
 सूरदास ऐसी की बिरहन मागति मुक्ति तजे गुनरासी ॥२६॥

शब्दार्थ—योग भंग=घट्यांग योग । ईसपुर=धिव की पुरी । रतरासी=रस में पगी हुई । गरासी=घसना । उपासी=विरक्त ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यहाँ गोकुल में तो सभी योगान की उपासना करने वाले हैं । जो योग योग के योगों यथ नियम की साधना करने हैं वे सब तो धिव की नगरी कासी में रहते हैं । यद्यपि श्रीकृष्ण ने हमको त्याग दिया है और हम घनाय हो गई हैं तो भी हम उसी के चरणों के ध्यान में लीन हैं । राहु द्वारा घसित होने पर भी चन्दमा अपनी सीतसता का त्याग नहीं करती । ऐसा हमने क्या अपराध हो गया है कि जो प्रेम-भजन छोड़कर योग तिलि कर हमारे लिए भरा है ।

मला यह सम्भव ही कैसे है कि हम कृष्ण से प्रेम करना छोड़कर उदासीन हो जायें । मुरदास जी कहते हैं कि गोविन्दों ने कहा कि भला ऐसी कौन विरहिणी होगी जो गुण की राशि को त्याग कर मुक्ति चाहेगी । अर्थात् हममें कोई ऐसी नहीं है जो श्रीकृष्ण को त्याग कर मुक्ति की इच्छा करेगी ।

विशेष—सच्चा तथा अद्विग प्रेम इसी प्रकार का होता है कि चाहे एक पक्ष कितना भी कष्ट दे किन्तु दूसरा पक्ष तब भी प्रेम करना न छोड़े । प्रेम की महामता इसी में है ।

ए अलि ! कहा जोग में नीको ।

तजि रस रीति नंद मंवन की सिखत निगुन कोको ॥

बैजत मुनत नाहि कछु सवननि, ज्योति ज्योति करि ध्यावत ।

सुन्दरस्याम दयासु कृपानिधि कैसे ही बितरावत ॥

सुनि रसास मुरली-मुर की सुनि सोइ कौतुक रस भूलै ।

अपनी भुजा घीब घर भेलै गोविन के मुझ फूलै ॥

लोककानि कुल को भ्रम प्रभु मिलि-मिलि कं घरजन लेली ।

अब तुम मूर सदावन आए जोग जहर की बेली ॥ २७

शब्दार्थ—नीको=अच्छाई । भेलै=झलते थे । बेली=बैल शाला कुछ न कमका । लोककानि=लोक की मर्यादा । कुल=कुल की प्रतिष्ठा ।

व्याख्या—सगुण भक्ति की उत्कृष्टता तथा निर्गुण की निष्कृष्टता प्रगट करती हुई गोविन्द उद्धव से कहती हैं कि हे भोरे, जोग में क्या अच्छाई है जो तुम श्रीकृष्ण की प्रेम पद्धति को त्याग कर कीके निर्गुण की साधना सिखा रहे हो । तुम गोविन्दों को समाधि में न कुछ मंत्रों से दिखाई पड़ता है और न कानों से सुनाई देता है । तुम तो यों ही 'ज्योति ज्योति' कह कर ध्यान किया करते हो । ऐसी दशा में भला सुन्दर, दयासु कृपानिधि कृष्ण को कैसे विस्मृत किया जा सकता है ? उनकी मधुर मुरली की लान मुनकर उसी के विचित्र आनन्द में जब गोविन्द आनन्द बिभोर हो उठती हैं सब वे क्या अपनी भुजाओं की गले में डाल देते थे । उध समय गोविन्दों के आनन्द की सीमा नहीं रहती थी । लोक की मर्यादा तथा कुल की प्रतिष्ठा के भ्रान्तिपूर्ण विचारों को हमने कृष्ण के साथ मिलकर और बन में सेतकर समाप्त कर डाला । अब जब इन प्रकार सब कुछ हो चुका, अब जब हमने लोक सज्जा का परित्याग कर दिया तब तुम योगरूपी बिप की बेस लिखाने आए हो ।

विशेष—कपक अक्षरवार मनीहर योजना दृष्टव्य है ।

हमने कौन जोग बत साये ।

भुज रक्ता, भ्रम, अपारि, अटाको को इतनी अवसरार्थ ॥

जाकी कहूँ याह नहिँ पैए भ्रमर, अपार, अगाध ।
 गिरधर ताल छबीले मुख पर इतैं बाँध को । बाँधे ॥
 घासन पवन विभूति मृगछाला ध्याननि को अवराधे ।
 सूरदास मानिक परिहरि कैं राख गीठि को बाँधे ॥ २८

शब्दार्थ—साधे=साधन करे । अपारि=साधुओं के टेकने की लकड़ी । अव-
 राधे=प्राराधना करे । बाँध=घाड़म्बर ।

व्याख्या—योग की नीरसता तथा कठिनता एवं सगुण-भक्ति की सरसता तथा
 सुगमता पर प्रकाश डालते हुए गोविन्द उद्धव से कहती हैं कि कौन योग-व्रत को
 साधना करे ? मृगछाला, भस्म साधुओं की टेकनी तथा जटा आदि का कौन प्रवन्ध
 करे ? और यह भी किसके लिए ? भगवन्, अपार और अगाध परमब्रह्म जैसी कपोत-
 कल्पित वस्तु के लिए ? हमारे परम मनोहर कृष्ण के दर्शन के लिए इन घाड़म्बरों
 की कोई आवश्यकता नहीं है । जब योग-मार्ग इतना कठिन मार्ग है तो भला फिर इस
 मार्ग के घासन, प्राणायाम, भ्रूल, मृगछाला और समाधि के चक्कर में कौन कसना
 चाहेगा ? सरल और सरस प्रेम-पथ को ही क्यों न भ्रमरों लिया जायगा ? सूरदासजी
 कहते हैं कि गोविन्दों ने कहा कि भला कौन ऐसा होगा कि जो कृष्ण के समान मोनी
 को छोड़कर रात को स्वीकार करेगा ?

विशेष—प्रस्तुत पद में सूर ने सगुण-मार्ग की सरसता और निर्गुण-मार्ग की
 प्रष्टिप्तता पर प्रकाश डालकर निर्गुण का खंडन तथा सगुण का खंडन बड़ी सुन्दरता से
 किया है । वस्तुतः निर्गुण-मार्ग देहधारियों के लिए बड़ा ही कठिन मार्ग है । मोना
 का यह श्लोक भी देखिये इसी बात की पुष्टि कर रहा है—

बनेशोऽधिक सरस्तेषाममध्यस्तासत चेतनम् ।
 अस्वत्थाहि गतिदुःख देहवदभिरवाप्यते ॥

जोग ठगौरी ब्रज न विकैं है ।
 यह स्वीपार निहारो ऊपौ । ऐसोई किरि जंहे ॥
 जार्ये सं आए हो मयुहर ताके छर न समैंह ।
 दान छाड़ि कैं बटुह निबोरी को बाने मुन सोहैं ?
 गुरी के पातन के बेता को मुलाहल देहैं ।
 सूरदास प्रभु मुनिह छाड़ि कैं को निर्गुन निरबैंहैं ? ॥२९॥

शब्दार्थ—ठगौरी=ठगने का सौदा । निबोरी=नीम का पत्र । बेता=मोटा ।
 मुलाहल=मोनी । निरबैंहैं=साधना ।

व्याख्या—गोविन्द उद्धव ने कहनी है कि सुन्दरी ठगौरी का सौदा हम ब्रज में
 नहीं बिच सक्ता । सुन्दराय यह सामान गेले ही बाँधिये फिर जायगा । जिसने मुन यह
 सौदा साए हो यह तो उसको भी न खँबेगा । भला ऐसा कौन होगा जो धनूर छोड़कर
 बड़बी निबोरी लाना पसन्द करेगा । भला ऐसा कौन मुनि होगा जो गुरी के पत्तों के
 के बन्दे मोनी देगा ? सूरदास जी कहते हैं कि गोविन्दों ने कहा कि भला ऐसा

कौन होगा जो सगुण को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण को अपनायेगा ?

विशेष—रूपक, तुल्ययोगिता तथा अन्योक्ति अलंकार की छटा देखने योग्य है ।
 घाए जोन सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि सादे ज्यों बनजारे टाँडे ॥

हमरी गति पति कमलनयन की जोग तिले ते राँडे ।

कहो, मधुप, कैसे समायेगे एक भ्यान दो छाँडे ॥

कहु यटपद, कैसे खँयतु है हाथिन के संग गाँडे ।

काकी भूल गई ब्यापि भलि बिना दूध घृत माँडे ॥

काहे को भाला लं नितवत, कौन चोर तुम डाँडे ।

सूरदास सीनों नहि उपजत धनियाँ धान कुम्हड़ि ॥ ३०

शब्दार्थ—बनजारे=व्यापारी । टाँडे=व्यापार का माल । गति=शरण
 पति=प्रतिष्ठा । राँडे=भकेला, जिसके कोई न हो । गाँडे=गन्ने का कटा हुआ
 टुकड़ा । भाला=बकवाद । डाँडे=दंड दिया । धनियाँ धान कुम्हड़ि=धनियाँ
 धान और कुम्हड़ा ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि पाँडेजी महाराज भोज योग की
 शिक्षा देने आए हैं । तुम भ्रमरपातकवादी पुराणों को ऐसे सादे फिरने हो जैसे कोई
 व्यापारी माल सादे फिरता हो । हमारी तो एक मात्र शरण और अवलम्ब कमलनयन
 श्री कृष्ण हैं । आपका यह योग तो राँडे (पति बिहानाये) ही सोल सकती हैं । हम
 तो मुनागिन हैं । हे मधुप, तुम्हीं बताओ कि भला एक भ्यान में दो तलवारे कैसे समा
 सकती हैं ? कहने का भाव यह है कि जब हमारे मन में श्रीकृष्ण बिराजमान हैं तो भला
 किते दूसरे की स्थिति कैसे हो सकती है क्योंकि मन तो एक ही है । हे यटपद भर्षति
 और भला स्पर्धा मात्र से हाथियों के साथ गन्ने कैसे खाये जा सकते हैं ? बिना दूध
 भी, चावल आदि के साथ केवल हवा खाने से ही किसी की भूल कैसे दान्त हो सकती
 है, हे ऊधो ! तुम हमसे व्यर्थ की बकवाद क्यों कर रहे हो ? तुम तो ऐसी बातें कर रहे
 हो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ कर उसे डाँट रहे हो । सूरदास जी कहने हैं कि
 गोपियों ने कहा कि धनियाँ, धान और कुम्हड़े साथ साथ पैदा नहीं हुआ करते ।
 भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न स्थितियों में ही इनकी उत्पत्ति संभव है । सारांश
 यह है कि प्रेम और योग दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं अतः दोनों एक साथ नहीं चल
 सकते । हम प्रेम पथ पर धारुण हैं तो भला आपका योग धारण कैसे कर सकती हैं ।
 पितेष—‘ज्यों बनजोर टाँडे’ में उपमाअलंकार तथा ४, १, और ७ वी पक्ति
 में लोकोक्ति अलंकार की छटा दृष्टव्य है

हमते हरि कवहुँ न उदास ।

राति लवाय विवाय भयरस तो क्यों दितरत बज को बास ॥

‘तुमसों प्रेम बधा’ को कहियो भनहुँ नाटिको घास ।

बाहिरी तान बजाव कह जाने, भूषा - बाति मिटाते ॥

गुगुरी सती बहुरि ये हैं वे गुगुर बिबिध बितास ।

गुरदास ऊषो अब हमको भयो तेरहों मास ॥३१॥

व्याख्या—उदब जी ने गोपियों से कहा था कि भानकन श्रीकृष्ण राजकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें प्रेम करने का अवकाश ही नहीं है। गोपियाँ इसी बात का उत्तर देती हुई कहती हैं कि हमारे कृष्ण हमसे कभी भी उदास नहीं हो सकते। जिस व्रज में हमने उन्हें प्यार से खिलाया और अधराभूत का पान कराया वह व्रज का निवास क्या कोई भूलने की वस्तु है? परन्तु ऊषो! तुम तो नीरस व्यक्ति हो, तुमसे तो प्रेम क्या का कहना मानो पास काटना है अर्थात् निरपेक्ष है। बहिरा भानमी स्वर की मधुरता को भला क्या समझ सकता है? गूणा भानमी वचनों की मधुरता के मर्म को भला क्या जान सकता है? अब गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे 'मुस और अनेक प्रकार के आनन्द के दिन फिर आवेंगे। गुरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊषो, हमें प्रतीक्षा करते करते अब तेरहवाँ महीना लग गया है अर्थात् बहुत दिन हो गये हैं। अब वे अवश्य आवेंगे।

विशेष—तीसरी पक्ति में निदर्शना तथा चौथी पक्ति में दुष्टान्त अंतर्भाव दर्शनीय है।

तेरो बुरो कोऊ न भानै ।

रस की बात मधुप नीरस, सुनु, रसिक होत सो जानै ॥

बादुर बस निकट कमलन के जन्म न रस पहिचानै ।

अति अनुराग उड़न मन बाँध्यो कहे सुनत नहि जानै ॥

सरिता बल मिलन सागर को कूलमूल डूम भानै ।

कायर बक, सोह ते भानै, सर को मूर बखानै ॥

शब्दार्थ—भानै=तोड़ती है। सोह=सोहा, हथियार। मूर=गुरबीर;

गुरदास।

व्याख्या—उदब ने जब बार बार वही संदेश दुहराया तो गोपियाँ व्यंग्य करती हुई उनसे कहने लगी कि कहे जा। ऊषो! तेरे कहे का यहाँ कोई बुरा नहीं मानता, हे भीरे, प्रेम की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। तुम क्या जानो। भेदक जन्म भर कमलों के निकट रहता है किन्तु जन्म भर वह कमल के रस को नहीं समझ सकता। भौरा उससे बहुत दूर रहता है किन्तु उसके रस का महत्व समझता है। वह उसे पाने के लिए दिन रात उछान भरता है, किसी का कहता नहीं मानता। माने भी क्यों? प्रेम पय का साधक कठनाइयों से कभी नहीं घबराता। वह तो निरन्तर अपनी धुन में मस्त रहता है। देखो नदी और सागर का प्रेम है। नदी जब अपने प्रियतम सागर से मिलने को चली है तो तट और तट के वृक्ष आदि उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। किन्तु क्या वह रुकती है? नहीं वह तो उन्हें हटाती हुई आगे बढ़ती ही चली जाती है। कायर केवल बकवाद ही करते हैं और रणभूमि से भाग लेते हैं। सच्चा धूर वही है जो डट कर संघर्ष करे। अर्थात् हे ऊषो! तुम हमें कितना ही रोको किन्तु हम अपने प्रेम मार्ग पर आसड़ ही रहेंगी।

विशेष—दृष्टान्त प्रलंकार का प्रयोग देखने योग्य है ।

पूरतता इन मयन न पुरी ।

तुम जो कहत खवननि मुनि समुझत, ये याही दुख भरति बिपूरी ॥

हरि प्रंतर्पामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी ।

ये रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि पाय सबावत पुरी ॥

रहु रे कुटिल, अपल, मधुलपट, कितव संदेश कहत बद्ध कुरी ।

बहु मुनि प्यान कहाँ ब्रज युजती । कैसे जात कुलित करि पुरी ॥

देखु प्रगट सरिता, सागर सर सीतल सुमग स्वाद रवि करी ।

सूर स्वातिजल बसै जिय चातक चित सागत सब भूरी ॥३३॥

शब्दार्थ—बिपूरी=विलस कर । समूरी=जड़ मूल से । सागरनिधि =महासमुद्र । पुरी=पूत । कितव=पत, छली । कुरी=निष्ठुर । कुलित=वय । करी=प्रचंडी । भूरी=नीरस ।

व्याख्या—उद्धव जी की यह बात कि कृष्ण तो परमब्रह्म हैं गोपियों को नहीं जँचती । वे कहती हैं कि तुमने जो उग्रे पूर्ण कहा, हमारी दृष्टि में यह बात नहीं जँची । तुम जो कहते हो कि कानों से सुनकर योग की बातें हमें समझनी चाहिये और कृष्ण को भूल जाना चाहिये, किन्तु हमें यह बात नहीं जँचती और इसीलिये वे हमारे नेत्र बिलसते हैं । सब जानते हैं कि हरी भर्गवामी हैं । हम जब अपनी पूर्ण बुद्धि से विचार करती हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि हरि तो प्रेम-सागर की निधि हैं । जब वह मणि हमको प्राप्त हो गई तो तुम फिर हमसे योग की भूल पाटने को क्यों कह रहे हो ? देखवल, कुटिल, मधुलोभी भूत भौरे ! बस चुप रह, तू छल से भरा हुआ संदेश कूटापूर्वक हमसे क्यों कहता है ? कहाँ तो मुनियों की समाधि और कहाँ हम ब्रज युजितियाँ । भला कही वय भी पूर्ण किया जा सकता है ? सूरदास जो कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे, उद्धव, भला तू ही सोच कर देख कितने नद, नदी, सागर और तालाब शीतल और स्वादिष्ट जल से भरे पड़े हैं किन्तु चातक के मन में स्वाति जल की ही चान्न लगी रहती है । उसको स्वाति जल के प्रतिरिक्त और सब कुछ नीरस ही प्रतीत होता है । कहने का भाव यह है कि योग मार्ग चाहे कितना ही भी उत्तम क्यों न हो (शीतल और स्वादिष्ट जल की भाँति) किन्तु ये गोपियाँ चातक की भाँति स्वाति जल अर्थात् कृष्ण से ही अपनी चान्न रखती हैं । जहाँ कृष्ण के प्रतिरिक्त और सब वस्तुएँ तृच्छ प्रतीत होती हैं ।

विशेष—तुलसी ने भी चातक के इस गुण का निम्न प्रकार से वर्णन किया है ।

“जीव बराबर जहँ सगे । है सबको हित मेह ।

तुलसी चातक मन बरयो धन सोँ सहज सनेह ॥”

हम तो तुम्हें भाँति फल पायो ।

जो ब्रजनाथ मिले सो नीकी । मोतह जग अस पायो ॥

कहूँ ये गोकुल की गोपी सब बरन हीन सपु जाती ।
 कहूँ ये कमला के स्वामी संग भित्ति बँटी इक पति ॥
 निगम ध्यान मुनिभान प्रणोचर, ते भए घोष निबानी ।
 ता ऊपर अब साँव कहौ यो भुक्ति कौन की दासी ॥
 भोग-कथा, पा लागी ऊपरी, ना बहु बारबार ।
 सूर दयाम तनि और भजे जो ताकी जननी छार ॥३४॥

सम्भाषण—मातङ्ग=नहीं तो । बरनहीन=हीनवर्ण । पा लागी=पंर पड़ती हूँ । छर=भस्म, राख ।

व्याख्या—जब उद्धव जी ने यह कहा कि प्रेम-मार्ग विरह-व्यथा का कष्ट असहनीय होता है और योग में विरह की संशंका ही नहीं है अतः योग मार्ग ही श्रेष्ठतर है तो गोपियों ने कहा कि हमें तो दोनों प्रकार से ही फल मिलेगा यदि हमें अजनाप कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो अच्छा है ही । यदि ऐसा नहीं हुआ और हम इस प्रकार ही विरह-व्यथा में जल कर मर गईं तो हमें हमारे उत्कट प्रेम का यश प्राप्त होगा । इस प्रकार हमारे तो दोनों हाथों में सड्डू हैं । भला कहाँ सी हम गोकुल की नीच जाति की गोपियाँ और कहाँ स्वामी के स्वामी कृष्ण । जब इनके साथ हम भी एक पंक्ति में बैठेंगी अर्थात् हमारा नाम भी उनके साथ लिया जायगा । तो यह हमारा महोभाष्य ही तो है । छास्त्रीय मनन तथा मुनियों के ज्ञान के लिए भी जो प्रगम्य रहें ये हमारी बस्ती के वासी बन गये । क्या इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ और बात हो सकती है ? अब तुम्हीं सच बोलो कि भला भुक्ति किसकी दासी हुई ? अतः हे उद्धव, हम तुम्हारे पंरों पड़ती हैं, इस योग क्या की बारबार मत कहो । सूरदास जी कहते हैं कि हमारी सम्मति में तो जो दयाम की छोड़कर किसी और की उपासना करता है उसकी माता राख है अर्थात् तुच्छ है ।

विशेष—इस पद में एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई है । प्रेमी प्राप्त हो जाय तो भी अच्छा और न हो तो भी अच्छा उर्दू के कवि तो घल्ल से ज्यादा मजा इन्तजार में समझते हैं । वे तो देखिये यहाँ तक कहते हैं—

‘यह देखते हैं वे बेसी से देखते तो हैं ।

में शाव हूँ कि हूँ तो किसी की निपाह में ॥’

‘लुत्के मंजिल क्या जो कायम रह गये होशो हवास ।

लुत्फ पाने में नहीं है बल्कि खो जाने में है ॥’

सरिकाई को प्रेम, कहौ अति, कैसे करि कं झूटत ?

कहा कहौ अजनाप-चरित अब अंतर गति यो लुटत ॥

चंचल घाल मनोहर चितवनि, वह मुमुकानि भंड धुनि गावत ।

मटवर भेस नंदनवन की वह विनोद गृह बन तें भावत ॥

चरन कमल की सपथ करति हौं यह संदेश मोहि विष तम सागत ।

सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन सूरति सोवत जागत ॥३५॥

शब्दार्थ—सरिकाई=लड़कपन, बचपन, बाल्यावस्था । अन्तराति=चित्त, की वृत्ति, मन । सौह=सपथ ।

व्याख्या—गोपिका ऊधो से कहती हैं कि बाल्यावस्था से जो हमारा प्रेम-सम्बन्ध कृष्ण से चला आ रहा है, वह भला भव कैसे छूट सकता है ? मैं व्रजनाथ श्रीकृष्ण के चरितों की मोहकता का बखून कहीं तक करूँ । जब उनका स्मरण हो जाता है तो तन मन की सारी मुग्धि खी बैठती हूँ । वह छुटपुटी चात, मनोहर चितवन, मुस्काना तथा मंद स्वरों से गाना, नटवरवेश तथा वृंदावन जाकर ग्वाल-बालों के साथ अनेक नीडायें करते हुए घर लौटना आदि सब बातों को भुलाना सहज नहीं है । सभी में एक प्रदग्भुत आकर्षण है । गोपी कहती हैं कि मैं उनके चरण कमलों की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मुझे यह योग-सन्देश विष के समान लगता है । मनमोहन कृष्ण की वह सुन्दर मूर्ति दिन-रात सोते-जागते कभी भी एक क्षण के लिए हमारे नेत्रों से दूर नहीं होती ।

विशेष—पूर की गोपियों और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम है । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बचपन के संस्कार अमिट रहते हैं । बचपन की नीडायें विस्मृत करना सहज नहीं है ।

कृष्ण की चितवन और मुस्कान के विषय में देखिये रसज्ञानि भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं—

“जैसे पुनि बाँसुरी की मधुर मधुर लंसी;

बक चितवनि मंद भव मुस्कान री ।”

घटपटि बात तिहारी ऊधो भुनं तो ऐसी को है ?

हम अहीरि बजला सठ मधुर । तिहूँ जोग कैसे सो है ?

झुबिहु सुभी बाँधरी काजर, नकटी पहिरं बेसरि ।

मुँडली पाटी पारन आहै । कोड़ी अपहि केसरि ॥

बहिरी तो पति मतो करे सो उत्तर कोन ये पारं ?

ऐसी ग्याव है शाकी ऊधो जो हमें जोग तिलाव ॥

जो तुम हमको लाए कृपा करि तिर खड़ाय हम सोन्हे ।

सूरदास नरियर जो विष को करहि बंदन कोहे ॥१६॥

शब्दार्थ—झुबी=झनवटी, त्रिसका बान कटा हो । सुभी=बान में पहनने का एक गहना, लोच । बेसरि=नाक में पहनने का एक गहना । मुँडली=त्रिसके घिर में शाल न हों । पाटी पारना,=माण बाड़ना । कोन ये=विद्यते । मतो करे=सत्ताह करे । नारियर=नारियल ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी इन घटपटी बातों को सुनने के लिए कौन प्रसन्न होगा ? हे भूयं मधुर ! हम अहीरि बजलायें हैं । हमें यह तुम्हारा जोग कैसे सोमा देगा ? तुम्हारा यह योग का उद्देश्य हमारे लिए ऐसा है जैसा कि झुबी के लिए दुन्दे, घन्धे के लिए बाज्र, नकटी के लिए नयनी,

शत्रु के लिए घात बाड़ कर माँग निबालना तथा कोढ़ी के घंग पर बेसर का लेप करना । अर्थात् जिस प्रकार ये सब बातें असम्भव हैं उसी प्रकारगो पियों द्वारा जोग का ग्रहण करना सम्भव नहीं है । यदि कोई पनि अपनी बहरी स्त्री से मन्त्रणा करने बैठे तो उगे क्या उससे कोई उत्तर मिल सकता है ? हे ऊप्यो, जिस प्रकार यह बात असम्भव है तथा व्यर्थ है उसी प्रकार हमें योग सिखाना व्यर्थ होगा ? हम तुम्हारे इस योग की पात्र नहीं हैं । किन्तु हम इतनी घशिष्ट भी नहीं हैं कि तुम्हारे कृपापूर्ण उपहार को ठुकरा कर तुम्हें अपमानित करें । अतः जो कुछ तुम कृपा करके हमारे लिये साये हो, वह हमारे लिए निरोधार्थ है । गुरुदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि विष युक्त नारियल के समान तुम्हारा साया कृपा योग, हमारे बन्दना करने योग्य है । नारियल है इसलिए बंदनीय है, विष से युक्त है इसलिए त्याज्य है । बात यह है कि यह योग सन्देह हमारे प्रियतम ने भेजा है इसलिए हमारे लिए बंदनीय है किन्तु यह हमारे उद्योग के योग्य नहीं है इसलिए इसे हम स्वीकार नहीं करतीं ।

विशेष—मालोत्तमा अलंकार का स्वामाविक सौन्दर्य देखने योग्य है ।

घर ही के बाड़े बावरे ।

नाहिन मीत बियोग बस परे अनव उगे अलि बावरे !

भुल मरि जाय घरं नहि तिनका सिंह को यह है स्वभाव रे ।

खवन सुपा-मुरली के पीये जोग-जहर न खवाव, रे ;

ऊप्यो हमहि सील का दे हो ? हरि बिबू अनत न ठाँव रे !

गुरुदास कहा लं कीजं याही मदिया नाव, रे ! ॥१७॥

शब्दार्थ—बाड़े=बड़ बड़ कर बातें करने वाले । अनवउगे=सहोगे । पीये=

पले । अनत=अन्यत्र ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि तुम तो अपने घर पर बैठकर बड़ बड़कर बातें करने वाले हो । कभी सनेही के वियोग में नहीं फसे । घरे पले भीरे ! जब वियोग-व्यथा सहोगे तब पता चलेगा । सिंह का यही स्वभाव है कि चाहे भूसा भर जाय पर घास नहीं खरता । यह तो माँस ही खायेगा । इसी प्रकार सच्चा प्रेमी मर जाय पर घास नहीं खरता । यह तो माँस ही खायेगा । इसी प्रकार सच्चा प्रेमी वियोग के दुःखों से घबड़ा कर कोई दूसरा मार्ग ग्रहण नहीं करता । घरे मधुप ! जो कान मुरली के रसामृत से पोषित हैं उन्हें योग रूपी विष न खिलाओ । हे उद्वेग ! तुम हमें क्या सिखा दोगे ? हम तो कृष्ण को चरण छोड़ कर और कहीं जा ही नहीं सकतीं । हमारे लिए तो यह संसार की नदी बाह है, हम तुम्हारी योग रूपी नाव लेकर क्या करेंगे ?

विशेष—तुल्ययोगिता अलंकार की छटा दर्शनीय है ।

स्वाम मुख देखे ही परतीत ।

जो तुम कोटि जतन करि सिखवत जोग ध्यान की रीति ॥

नाहिन कट्ट सपान ज्ञान में यह हम कैसे मानें ।

कहो कहा कहिये या नम को कैसे उर में मानें ॥

यह मन एक, एक वह मूर्ति, भुंग कीट-सन माने ।

सूर समझें ब्रह्मत ऊप्यो यह ब्रज लोग सयाने ॥३८॥

शब्दार्थ—परस्त्रीति=विश्वास । भुंगकीट = बिलनी नामक कीड़ा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह भीरु कीड़ों को पकड़कर उन्हें अपने भद्ररूप कर देता है । सयाने=चतुर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि भजन तो श्याम का मुख देखकर ही विश्वास जन्म सकेगा । तुम तो करोड़ों उपायों द्वारा हमें योग और समाधि की शिक्षा दे रहे हो, उसमें कुछ हमें चतुरता नहीं दिखाई देती । फिर हम तुम्हारा कहा कैसे मान लें ? तुम्हीं बताओ कि हम तुम्हारे इस आकाश को अपने हृदय में कैसे समेट कर रख लें ? हमारा मन एक है और मूर्ति भी एक ही है जिसने हमारे हृदय में रह कर भुंगकीट के समान हमें तद्रूप बना लिया है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ब्रज के सयाने लोग तुमसे सीगन्ध देकर पूछते हैं कि सच बताओ कि तद्रूप हो जाने के पश्चात् हृदय में योग के लिये स्थान ही कहाँ है ?

विशेष—(१) आकाश से यहाँ दो भाव निकलते हैं । एक तो व्यापक और गहन और दूसरा सूक्ष्म । व्यापक और गहन होने के कारण वह छोटे से हृदय में नहीं समा सकता । सूक्ष्म को यदि हृदय में रखा गया तो भी वह सूक्ष्म ही रहा ।

(२) कपक और उपमासकार ।

(३) गोपियाँ वस्तुतः पूर्णतः कृष्णमय हो गई हैं । यथा
गर यही मरके तसव्दुर है यही तस्वीरे हुसन्,
बिन जिसे कहता है, इक दिन बिलम्बा हो जायगा ।

बिलग जानि मानहु, ऊप्यो प्यारे ।

वह मधुरा काजरि की कोठरि जे आर्षाहु ते कारे ॥

सुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भँवारे ।

तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल जेत भनि भारे ॥

मानहुं भीत भाट ते काढ़े सं जगुना ज्यो प्यारे ।

ता गुन श्याम भई कासिन्वी सूर श्याम पुन प्यारे ॥३९॥

शब्दार्थ—बिलग=बुरा मत मानो । भँवारे=भ्रमने वाला । भनिभारे=गुहावना भाट=मटका । प्यारे=धोए=सागुन । इसी से ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्भव से व्यंग्य करती हुई कह रही हैं कि प्यारे ऊप्यो, बुरा न मानना । वह मधुरा काजरि की कोठरी है । जो भी यहाँ से जाता है काला ही होता है । तुम कावे हो, भकूर जी यहाँ भाये वे वे भी कावे थे और यह भ्रमता हुआ भीरा भी काला ही है । इनके साथ हमारे शृणु भी भनि सुन्दर प्रतीत होते हैं । मानो सबके सब नील के मटके से निकलकर मधुरा के जल में धोये गये हैं । इसलिए मधुरा भी श्याम रंग की हो गई है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने

उठ्य से कहा कि भाई वालों के सब गुण अद्भुत ही होते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में अनेक को मानकर उत्प्रेक्षा की गई है अतः हेतुप्रेक्षा-संसार है । यमुना ने अपना गुण त्याग कर दूसरे का गुण धारण कर लिया है अतः तद्गुण धर्माकार भी है ।

अपने स्वार्थ को सब छोड़ ।

गुप करि रहो, मधुप रस संपट । तुम देखे सब बोज ॥

औरी बहू संदेश बहान को कहि पठयो किन सोऊ ।

सोन्हे फिरत जोग दुश्तनि को बड़े सयाने बोज ॥

तब कत भोहन रास लिखाई जो मैं जान हू सोऊ ?

सब हमरे जिय बँटो यह पद होनी होठ सो होऊ ॥

मिटि गयी मान परेसो उघो हिरदय हतो सो होऊ ।

मुरदास प्रभु गोकुल नायक चित-चिता भव सोऊ ॥४०॥

शब्दार्थ—रस संपट=रस का लोभी । बोज=दे भौ, उन्हें भी । पठयो=भेजा । हूतोऊ=थे । मान परेसो=भरोसा ।

व्याख्या—उघो और कृष्ण की स्वार्थपरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उदाहरण से कहती हैं कि सभी अपने अपने स्वार्थ के हैं । हे रस के लोभी मधुप ! गुप भी रहो । हमने तुमको भी देख लिया और उन्हें अर्थात् कृष्ण को भी । और जो कुछ संदेश उन्होंने और बहलवाया हो, उसे क्यों नहीं बह डालते ? तुम दोनों बड़े चतुर हो, स्त्रियों के लिए योग का उपदेश लिये फिरते हो । कृष्ण भी यदि ऐसे ही जानी थे तो उन्होंने हमारे साथ रास-लीलायें क्यों की थीं ? रास-लीला करते समय उनका ज्ञान कहाँ चला गया था ? भव तो हमने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, हम कृष्ण के प्रेम से विमुख नहीं हो सकेंगे । भव तो सब आशाएँ और भरोसे भिट गये और हमारा हृदय हताश हो गया है । किन्तु कोई बात नहीं । श्रीकृष्ण तो गोकुल के नायक हैं । अतः हम भव निश्चिन्त रहेगी ।

विशेष—प्रस्तुत पद में एक ओर बनि ने कृष्ण की स्वार्थपरता पर गोपियों द्वारा व्यंग्य करवाया है तो दूसरी ओर उनकी (गोपियों की) अटल प्रेम भक्ति का भी दिग्दर्शन किया है ।

बह मैं कुम्भा भलो कियो ।

गुनि गुनि समचार ऊघो जो कष्टक मिरात हियो ॥

चाको गुन, गहि, नाम, रूप, हरि हास्यो, फिरि न दियो ।

तिन अपनी मन हरत न जान्यो हंसि सोय जियो ॥

मुर तनक चंदन चढ़ाय तन जलपति दस्य कियो ।

और सकल गामरि भारिन को दासो दाँव लियो ॥४१॥

शब्दार्थ—मिरात=ढंढा होना । हारयो=हर लिया । दस्य कियो=पश में

कर लिया।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई कोई गोपी उद्धव से कहती है कि कुन्जा ने कुछ अच्छा ही किया। इस बात के समाचार सुन सुन कर मेरा हृदय कुछ कुछ ठन्डा हो जाता है। कृष्ण ने जिसका भी गुण, गति, नाम तथा रूप धर्यात सब कुछ हर लिया उसे फिर कभी नहीं सौदाया। किन्तु जब उनकी स्वयं का मन कुन्जा ने हरा तो वे जान भी न पाये। इस बात को जान कर लोग हँसते हैं। दूसरों का मन हरने वालों के गुण का मन हर लिया गया और उन्हें पता भी न चला, कितनी आश्चर्य और हँसी भी बात है? देखो तो भला उस कुन्जा ने ब्रज पति को थोड़ा सा चन्दन लगाकर अपने वस्त्र में कर लिया। इस प्रकार सभी चतुरा स्त्रियों की ठगई का शीव उस दासी कुन्जा ने ले लिया।

विशेष—स्त्री हृदय की अपने प्रेमी की निष्ठुरता पर कितनी भाविक तथा हृदयस्पर्शी उक्ति है।

हरि काहे के अंतर्धामी ?

जो हरि भित्त नहीं यहि भीतर, अवधि बतावत सामी ॥

अपनी ओप जाय उठि बँडे घोर निरस वैकामी ?

सो कह पीर बराई जानें जो हरि गढ़ागामी ॥

आई उवरि प्रीति कलाई सो जँसे छाटी आमी ;

मूर हते पर मनस मरति हैं, ऊयो, पीवत मानी ॥४२॥

साधार्थ—सामी=समी। ओप=पाह, बाब। वैकामी=निष्काम। मनस=कुदृष्ट। मानी=पीना किसी बात को पी जाना, साफ बना कर देना।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्रीकृष्ण कैसे अन्तर्धामी हैं जो मिलने की इतनी लम्बी अवधि बता रहे हैं, इस समय बाहर नहीं मिलते। वे स्वयं अपनी इच्छा से ही भीरस और निष्काम होकर वहाँ जा बँडे हैं। गढ़वाहन कुन्जा दूसरों की व्याधा को भला क्या समझे? जैसे भाम की छटाई से बतंग की कलाई छूट जाती है उसी प्रकार इस प्रवास से उनकी झूठी प्रीति का पता भी हमें लग गया। मूरदास भी कहते हैं कि गोपियों ने ऊधो से कहा कि हम सो इस कुदृष्ट से घोर भी मरी जा रही हैं कि वे हमारे प्रेम से स्पष्टतः मना कर रहे हैं।

विशेष—पाँचवीं पंक्ति में जो उपमा मूर ने दी है, वह उनके महानकवित्व की परिचायक है।

तुम जो कहत सँदेखो आनि ।

कहा करौ वा नंब नम्बन सौं होत नहीं हित हानि ॥

जोग-जुगति किहि काज हमारे जबि महा सुख खानि ?

सने सनेह रामगुन्दर के हितमिलि के मन खानि ॥

सोहत सोह परसि बारस क्यों मुररन बारह खानि ।

मुनि यह ओप कहाँ बुझक क्यों सटपटाय सपटानि ॥

रूप रहित निरासा निरगुन निगमठ परत न जानि ।

सूरदास कीन बिधि लागीं भव कीजै पहिचानि ॥४३॥

शब्दार्थ—आनि=आकर । हित-हानि=प्रेम का त्याग । जदपि=यद्यपि ।
बारहबानि=बादसवरुं अर्थात् सुख की भांति चमकने वाला, सरा ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे ऊँघो, तुमने जो महा आकर हमें योग का संदेश दिया है (उसका मानना हमारा कर्तव्य है) किन्तु क्या करें, नंदनंदन श्रीकृष्ण से जो हमें लगन लगी है, वह तो किसी प्रकार भी छूटती ही नहीं है । यद्यपि योग-मुक्ति महान सुख की खान है किन्तु हमारे लिए यह किस काम की है ? हम तो यहाँ स्वामिगुन्दर के प्रेम में पगी हुई हैं और उन्हीं के मिलने से मन प्रसन्न होता है । योग में चाहे इससे भी थोड़ा बलि मिल जाय किन्तु ये ऐसा मिलन-मुक्त उसमें कहाँ ? सोदा पारस के संयोग से सरा खण्ड बन जाता है किन्तु उसमें भी वह उमंग से भरा प्रेम कहाँ है जिसके कारण यह चुम्बक से आकर लिपट जाता है । तुम्हारा ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निरीह है, भविष्यतीय है और साक्षी भी समस्त से भी परे है । उसका ज्ञान भला हमें विशेषकर भव-जबकि हम कृष्ण में इतनी आसक्त हैं, कैसे हो सकता है ?

विशेष—दृष्टान्त धत्तकान के प्रयोग ने गोपियों की उक्ति को तो सत्य बना ही दिया है, साथ ही पद की लोमा भी बहुत बढ़ गई है ।

हम तो काहु-केसि की भूखी ।

कैसे निरगुन गुनहि तिहारो बिरहिनि बिरह-बिहूखी ?

कहिए कहाँ यही नहि जानत काहि जोग है जोग ।

या लागीं तुमहीं तो वा पुर असत आवरे जोग ॥

भजन, भजन, और, बाध बध नेकु आन तन कीजै ।

बंड, कर्मबल, भस्म, अघारी को ज्वलित को कीजै ॥

गुर बेसि दुहुता गोपिन को ऊँघो यह बत पायो ।

बहे 'हृषानिधि' हो हृषान हो । प्रेमें पड़न पड़ायो ॥४४॥

शब्दार्थ—केसि=रंगरेजिया । बिहूखी=दुखी । काहि जोग=किस योग ।

पुर=नगर । भजन=गढ़ना ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कृष्ण के साथ रंगरेजिया करने की भूखी हैं । बिरह के दुःख से दुखी हम बिरहिणी तुम्हारे निर्गुण को कैसे गुन मन्गी हैं ? हम तुमसे क्या कहें जब तुम इनका भी नहीं जानते कि जोग का योग क्या चीज है ? हम तुम्हारे पद छूकर तुमसे ही पूछती हैं क्या जग नगर में सब गुप्त ज्ञेय ही पाएँगे रहने हैं । शृंगार की सब सामग्री जैसे भजन, गढ़ना और गुरा बन लिनह तुम से लाँ और तुम जाने योग के सब साधन बंड, कर्मबल, भस्म और अघारी (मादुघो की मक्की) बध-मुक्तियों को के लो । बाध यह है कि निगम (मादुघो की मक्की) बध-मुक्तियों को के लो । बाध यह है कि निगम की सामग्री योगियों के लिए अदुर्लभ है उही प्रकार हय प्रेमिणियों के

लिए योग के सब साधन व्यर्थ हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की दुइता को देखकर उद्धव जी इस निश्चय पर पहुँचे कि कृपानु कृष्ण ने मुझे योग सिखाने नहीं बल्कि प्रेम का पाठ पढ़ाने भेजा है।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों की घटल चारणा के सम्मुख परास्त होकर ऊधो का यह सोचना कि कृपानु कृष्ण ने उन्हें योग सिखाने नहीं, प्रेम सीखने भेजा है, कितना स्वाभाविक है ?

मौलिया हरि-वरसन की भूखी।

कैसे रहे रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि एसी ॥

अवधि गनत हृदयक भग जोयत सब एसी नहीं भूखी।

अब इन लोग संदेशन ऊधो भति अकुतामी दुखी ॥

बारक यह मुख फेरि दिलायो बुढ़ि पम पित्रत पनुजी।

सूर सिकत हठि नाव अलापो ये सरिता है सुखी ॥४५॥

शब्दार्थ—राँची=अनुरक्त। भूखी=वंचित हुई। बारक=एक बार। पनुजी=पते का बोना। सिकत=बावू।

व्याख्या—गोपियों कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी माँखें तो हरि-वरसन की भूखी हैं। रूप के प्रेम में लगी हुई ये माँखें तुम्हारी इन गुच्छ बातों को सुन कर मला कैसे मान सकती हैं ? यदि तुम सब पूछो तो हमारे ये नेत्र श्रीकृष्ण के विरह में उनकी प्रतीक्षा करते हुए भीर निनिमेष बाट जोहते हुए तथा दी हुई अवधि के दिन गिनते हुए भी इतने दुखी नहीं हुए ये जितने कि अब तुम्हारे योग के संदेश सुन सुनकर व्याकुल हो रहे हैं। हे ऊधो, तुम एक बार हमें दूध दुह कर सोने में पीते हुए (वन में वर्तन के अभाव में) कर्हैया का मुल दिला दो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुम्हारा योग का उपदेश उतना ही हास्यास्पद है जितना कि सुखी नदियों के पुलिन पर नाव चलाने का साधन।

विशेष—गोपियों की इसी प्रकार की दुइता एक अन्य हिन्दी कवि की निम्न पक्तियों में भी दर्शनीय है—

सखि अज भूप रूप अलख अरूप बहू।

हम न कहेंगी तुम साख कहिबो करी ॥

आप कहो कुभी कुसलात।

जाके जान न होय सो माने कहो तिहारो बात ॥

कारो नाम, कर पुनि कारो, कारे अंग सखा सब पात।

जी पं भले होत बहूँ कारे तो बत अवधि मुता से जात ॥

हमको जोग, भोग बुबडा की जाके हिये समात ?

सूरदास सेए सो बलि के पाते जिन्हु तेहि पठितात ॥४६॥

शब्दार्थ—कुसलात=कुशल-खबर। जाके हिये समात=जिसको यह अँवजह है। तोरत=...ते जात=तो वहाँ सबके को बदल कर लटकी दे

व्याख्या—गोपियाँ उदय से बहती हैं कि 'गुप्त' इच्छा में जाकर बहना कि आने के संदेश के उत्तर में गोपियों ने धागड़ी बुनान-सीम पूरी है और कहा है कि गुम्हारी बही हुई बाँों (योग की मित्रा) बही मान सकता है किनको बिन्कुन मान न हो। गुम्हारा नाम बाना (इच्छा) है, का भी बाना (स्वाम रंग) है और गुम्हारे सगा भी सर बाने धर्मों बाने हैं। यदि बाने धर्मों होने तो समुद्र जी गुम्हारे बाने गङ्गी को बानों से जाने ? हमारे लिए योग और बुद्धा के लिए भोग, मना यह बात किने खेव सक्ती है ? गोपियाँ बहती हैं कि हमारी क्या बात है किन नन्द मरुदा ने उन्हें विद्यास पूर्वक पाता-भोगा से ही स्वयं पटना रहे हैं।

विशेष—गोपियों का बहने का भाव यह है कि हमने तो उनसे पति रूप में ही प्रेम किया था। उनके माता पिता ने पान-योग कर उन्हें बड़ा किया था, उनकी ही उन्होंने जब पोता दे दिया तो हमारी तो बात ही क्या ?

अब कत गुरति होति है, राजन ?

दिम इस प्रीति करी स्धारय-हित रहत आपने काजन ॥

सबे अपानि भई सुनि मरसी ठगी कपट की छाजन ।

अब मन भयो सिधु के लग क्यों छिरि छिरि सरत जहाजन ॥

बह मातो दूटो ता दिन से मुकलरु सुन-संग भाजन ।

गोपीनाथ बहाय मूर प्रभु कत मारत ही लाजन ॥४७॥

शब्दार्थ—दित=हेतु। अपानि=अज्ञान। छाजन=स्वर्ग। सरत=बर्तमान है। भाजन=भागना।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर ध्वन्य करती हुई गोपियाँ बहती हैं कि 'अरे राजा साहब ! अब मला भाप हमारी बाहे को याद करोने ? अपने स्वार्थ के हेतु थोड़े से समय के लिए ही आपने हमसे प्रेम किया था। वस्तुतः आप तो अपना मतलब पूरा करने में ही लगे रहे। क्या कहें, मुरली की ध्वनि सुनकर हम ही पागल हो गई थीं। हम ही मुख बन गईं। यह तो अब ज्ञात हुआ कि आपके ये सब इनके कपटपूर्ण व्यवहार थे। पर हम करें भी क्या ? जिस प्रकार समुद्र का पक्षी इधर उधर भटक कर जहाज की धरण में ही आता है इसी प्रकार हमारा मन भी इधर उधर भटक कर आपकी (स्वाम की) धरण में ही जाता है। किन्तु यह निश्चित है कि हमारे प्रेम का नाता तो उसी दिन टूट गया था कि जिस दिन स्वाम भनूर के साथ चले गये थे। इस प्रकार नाता तोड़ कर भी न जाने स्वाम अपना नाम गोपीनाथ रखकर हमें क्यों सज्जित कर रहे हैं ? नाम गोपीनाथ अर्थात् गोपियों के स्वामी किन्तु नाता रहा नहीं कुछ भी।

विशेष—जीवी पंक्ति में उपमा अलंकार की स्वाभाविकता देखने योग्य है।

तिलि भाई ब्रजनाथ की छाप ।

यधि फिरत सीस पर ऊषो देखत आवे ताप ॥

नूतन रीति नदनंदन की घर घर होजत थाप ।

हरि भागे कुब्जा अधिकारी, साते है यह दाप ॥

भाए कहन जोग भवराधो अधिगत-कथा की जाप ।

सूर संदेशो सुनि नहि सार्ग बहौ कोन को पाप ॥४८॥

शब्दार्थ—छाप=मुहर, चिन्ह । ताप=बुझार । दाप=गर्व ।

व्याख्या—उद्भव द्वारा साए हुए संदेश-पत्र पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि भाई देखो इस पत्र पर तो श्रीकृष्ण की मुहर लगी हुई है (वास्तव में यह ऊषो की मनगढ़न्त नहीं है) । इसे ऊषो अपने सिर पर बांधे घूम रहे हैं अर्थात् उपदेश देते फिर रहे हैं । हमें तो इसे देखते ही बुझार चढ़ रहा है । आज जिसकी घर घर स्थापना की जा रही है वह नन्दनन्दन की एक नयी रीति है । भव कृष्ण के यहाँ कुब्जा का अधिकार है इसीलिये तो यह गर्व दिखायी पड़ रहा है । उसी के शासन से तो ये उद्भव जो हमसे योग की आराधना तथा भक्तात का जाप करने को कहने आये हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम्हारे इस संदेश को सुनकर भला कौन ऐसी सती होगी जिसे पाप नहीं सनेगा ? कहने का भाव यह है कि सच्चे प्रेमी के लिए किसी अन्य से प्रेम करना तो दूर रहा, उसका सुनना भी पाप है ।

विशेष—सुनसीदास जी का विचार भी देखिये “कुछ ऐसा ही है—

‘इसम के घस घस मन माहीं ।

सपनेहुँ भान पुरुष जग माहीं ॥’

कहाँ लौ कीजे बहुत बड़ाई ।

अतिहि आगाध अपार अगोचर भगसा तहाँ न जाई ॥

जल बिनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, विन चित हो अतुराई ।

अब ब्रज में अनरीति कए यह ऊषो भानि अताई ॥

रूप न रेत, बदन, बपु आके संग न सखा सहार्ई ।

ता निर्गुन सौं प्रीति निरंतर क्यों निबहै, रो माई ?

मन बुझि रही भापुरी भूरति रोम रोम अघमाई ।

हौं अति गई सूर प्रभु ताके आके स्वाम सदा भुखदाई ॥४९॥

शब्दार्थ—बदन=मुख । बपु=शरीर । सहार्ई=सहायक ।

व्याख्या—उद्भव के बेटुके उपदेश देने पर गोपियाँ कहती हैं कि उद्भव जी, आपकी कहाँ तक बड़ाई की जावे ? हे ऊषो जी ! आपने वय में आकर यह कैसे अनरीति अताई है कि अगम्य, अपार और अगोचर ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो जहाँ कि मन की भी पहुँच नहीं है । यह तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे बिना पानी के तरंग, बिना किसी भीति अर्थात् आधार के चित्र और बिना चित के अतुरता । जिसके रूप, रेत, शरीर और मुख कुछ भी नहीं है और न कोई सखा भगवा सहायक है, भला उस निर्गुण से लगातार प्रेम कैसे निभ सकता है ? हमारे चित्त में तो यह आधुन्यमयी भूति जुम रही है जो हमारे रोम रोम से उत्पन्न रही है । हम तो उन पर

ही बनिहारी जाने हैं जिन्हें वाम सरैव माने हैं ।

विशेष—गुरुगोपित में कृष्णानुशासक अर्जुन की छटा दर्शनीय है ।

काहे को गोपीनाथ कहावन ?

आ ये मधुकर कहन हमारे गोपुन काहे न भावन ?

तपने को बहिराजि जानि कै हवहि कर्मक लगावन ।

ओ ये स्वाम कुबरी रोमै तो कित नाम बरावन ?

उयो मन्तराज काज के घोतर छोरे बसन दिखावन ।

बहन गुनन की हम हैं ऊयो मूर अंत बिरभावन ॥१०॥

शब्दार्थ—परावत=धारण किया । बिरभावन=रमना । अंत=अन्तः ।

व्याख्या—कृष्ण की उदासीनता एवं निष्कुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि यदि कृष्ण हमसे भगना सम्बन्ध तोड़ना ही उचित समझने हैं तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखा है ? हे उद्वह, यदि वे हमारे कहलाने हैं तो फिर गोपुन क्यों नहीं भाते ? यदि हमसे स्वयं की ही ही जान-बूझान मात्र की अपरित्याग प्रेम नहीं या तो फिर हम पर अपने सम्बन्ध का यह बलक क्यों लगा रहे हैं ? (गोपीनाथ से तो यही प्रकट होता है कि वास्तव में वे हमारे पति हैं) । जब हमसे वे कुछ सम्बन्ध रखते नहीं हैं तो फिर हम पर यह व्यर्थ का कर्मक ही तो रहा । यदि उनका कुबरी पर ही अनुराग है तो वे भगना नाम कुबरीनाथ क्यों नहीं रखवाते, गोपीनाथ क्यों रखवा रहा है ? उनका यह व्यवहार तो उस हाथी के समान हुआ जिसके दाँत खाने के भीर होते हैं घोर दिलाने के कुछ भीर । बहन गुनने को तो हम हैं उनकी किन्तु वे रमते भीर वहीं ही हैं । हमारे नाम की छाड़ में प्रेम कर रहे हैं कुत्रा से ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार के प्रयोग ने गोपियों के कथन को अधिक बल-शाली बना दिया है ।

हमकी हरि की कथा सुनाव ।

अपनी जान कथा हो, ऊयो ! मधुर ही ले गाव ॥

नागरि नारि भले भूभेगी अपने वचन सुभाव ।

पा लागी, इन बातनि, वे अलि । उनही वाप रिभाव ॥

सनि प्रिय राखा स्वाम सुन्दर के जो ध-प्रिय सति भाव ।

हरि मुख अनि भारत इन नयननि चारक बहुरि दिखाव ॥

जो कोउ कोटि जतन करे, मधुकर, बिरहिनि और सुहाव ।

गुरदास मोन को अल बिनु नाहिय और उपाव ॥११॥

शब्दार्थ—सुनाव = सुनाओ । सति भाव = सत्यभाव सद्भावना ।

सुहाव=सुहाता है । उपाव=उपाय ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वह से कहती हैं कि हे ऊयो, हमें तो तुम कृष्ण की ही कथा सुनाओ । यह अपनी जान-वर्षा तो मधुर ही ले जाकर गाना । वही की नागरी

स्त्रियाँ इसका मूल्य ठीक जान सकेंगी । हम तुम्हारे पैर छूती हैं । अपने इस उपदेश को उम्ही को जाकर सुनाओ और अपनी इन भीठी बातों से उम्ही को मोहित करो । हे कृष्ण के प्रिय सखा, यदि वास्तव में तुम्हारे हृदय में हमारे लिये सद्भावना है तो हमारे इन दुःखी नेत्रों को तो श्रीकृष्ण के मुख का दर्शन ही एक बार फिर कराओ । हे भोरे ! चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे किन्तु क्या विरहिणियों को और कोई चर्चा अच्छी लग सकती है अर्थात् बिलकुल नहीं (उन्हें तो अपने प्रेमी की ही चर्चा अच्छी लग सकती है) । मूरदास जो कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मछली के जीवन के लिये तो जल के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है ।

विशेष—अनुत पद मे गोपियों की अटल प्रेम-भक्ति दर्शनीय है ।

अलि हो ! कैसे कहों हरि के रूप-रसहि ?

मेरे मन में भेद बहुत बिधि रसना न जानै नयन की दसहि ॥

जिन देखे ते चाहि बचन बिनु, जिन्हें बचन बरसन न तिसहि ।

बिन बानी भरि उभयि प्रेम जल सुमिरि या सगुन-जसहि ॥

बार-बार पछितात यहै मन कहा करै भी बिधि न बसहि ।

मूरदास अगन की यह गति को समुझावै या छपइ पसुहि ? ॥५१॥

शब्दार्थ—दसहि=दशा को । तिसहि=उसे । बसहि=बस में । छपइ पसुहि=भोरा ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी के रस की अनिर्वचनीयता का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे भोरे ! कृष्ण की रूप-माधुरी के रस को किस प्रकार वर्णन किया जाय ? मेरे चरीर में बहुत सारे रहस्य हैं जिनमें से एक यह भी है कि मेरी जिह्वा नेत्रों की दशा नहीं जानती । जिन नेत्रों ने उम्हे देखा है वे वाणी से विहीन हैं अर्थात् वे कुछ कह नहीं सकते । जिह्वा जो बोल सकती है उनसे उसके दर्शन नहीं किये हैं । वाणी का अभाव होने के कारण ये नेत्र उन सगुण प्रभु के दर्शन की याद करके प्रेम-जल से परिपूर्ण रहते हैं । मन बार बार यही परचावाप करता रहता है कि बिधि या भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता । मूरदास भी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अपने धर्मों की यह दशा इस छः पैर वाले मधुप को कौन समुझावै ?

विशेष—गुलसी ने भी नयन और वाणी की यही असमर्थता निम्न शब्दों में व्यक्त की है—

‘गिरा अनयन नयन बिनु बानी ।’

फिरि फिरि कहा सिखावत बात ?

प्रातकाल उठि बेखत, ऊयो, घर घर साजन सात ॥

बाजी बात कहत ही हमसौं सो है हम सौं बूरि ।

हूँ है निकट असोबा भजन मान-सजीवन बूरि ॥

बातक सग सगै बचि कोरत साज मयावत बोलत ।

सूर सीत सुनि बोलत नार्थहि सब काहे न मुग बोलन ? ५३॥

साम्बार्थ—सा=सह। गीग=गिर घर, निगट। मुग बोलन=बोलना।

व्याख्या—उत्तर ने निगट मयभाते घर भी गोविंदी बंदूनी है कि हे ऊपों !

आज बार-बार हमें क्या पिशा दे रहे हैं ? आज सम्भवनः हमको विरह व्यापा से पीड़ित देगजर कुछ सहायुभूति करके यह उपदेश दे रहे हैं। किन्तु आजको ज्ञात होना चाहिये कि हम प्रतिदिन उन्हें घर-घर मानन गाते हुए देखती हैं। तुम जिन निर्गुन की बात हम से करते हो यह तो हम से बहुत दूर है। हमारे प्राणों की संजीवन मगोश मन्दन वागुनः हमारे बहुत समीप हैं। हमें तो आज भी वे आन बातों के साथ बहो पुराने और उन्हें लयाने बोलते दिखाई देते हैं और हमें देग कर या घाटद गुनकर ये बौक कर गिर भूरावे दिखाई पड़ते हैं। हे ऊपों ! अब बताओ तुम, हमारे प्रेम में बिदोष का क्या भय रहा ? अब तुम क्यों नहीं बोलते ?

विदाप—अब उत्तर जी के निर्गुन भगवान ही क्या करेंगे। जब गोपियों को मधुरा में बैठे वृष्ण गोकुल में मारान राते दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः कृष्ण की स्मृति उनके हृदय में कुछ ऐसी गड़ गई है कि वह उनकी अनुपस्थिति में भी उनके (गोपियों के) सामने उन्हें सदैव उपस्थित रखती है।

अपने सगुन गोपासं, माई ! यह बिधि काहे देत ?

ऊपों की ये निरगुन बातें भोठी कंसे लेत ।

धर्म, अपर्म कामना गुनावत सुल को मुक्ति समेत ॥

काकी भूत गई मन लाइ सो बेलहु चित चेत ।

सूर स्वाम सजि को भुल फटकै मधुप तिहारे हेत ? ५४॥

सम्बार्थ—मनलाइ=मन के मोदक। भुल फटकै=भूली में से कुछ सार निकालने का प्रयत्न करे।

व्याख्या—निर्गुन के समस्त सगुण की श्रेष्ठता प्रमाणित करती हुई गोपियाँ उद्भव से कह रही हैं कि हे ऊपों, हमारे तो सगुण गोपाल हैं फिर ब्रह्मा जो हमारे लिये यह निर्गुण ब्रह्म बरवस क्यों भेज रहे हैं ? हम अपने सगुण गोपाल को आपकी निर्गुण के विषय में की हुई बिकनी छुपड़ी बातों के बदले में कैसे देखती हैं ? यद्यपि आप धर्म, अधर्म और कामना आदि की बात सुना कर सुख और मुक्ति के दाता बने हुए हैं किन्तु तो भी हमारी समझ में आपकी बात नहीं आती। तनिक सोचो तो सही कि भला मन के मोदक खाकर किसकी भूख शान्त होती है ? (अर्थात् योग की बातों मात्र से हमारा कार्य नहीं चलेगा)। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण को छोड़कर भूली फटक कर कुछ सार निकालने के समान आपके निर्गुन को भजने का कौन प्रयत्न करे ? अर्थात् आपके निर्गुन में से बहुत कुछ प्रयत्नों के बाद

सार निकल भी आपका तो वह किस काम का ?

विशेष—लोकचित्त धलंकार ने गोपियों के कथन को अधिक बलशाली बना दिया है ।

प्रेम रहित यह योग कौन काज पायो ?
 खोनन सों निदुर बचन कहे कहा पायो ?
 नयनन निज कमल नयन सुन्दर मुख हेरो ।
 मूर्खत से पयल कहत कौन ज्ञान तेरो ?
 तायें कहु मयुकर । हम कहा सन जाहीं ।
 जामें प्रिय प्राणनाथ नद नग्नन माहीं ?
 जिनके तुम सखा साधु बातें कहुं तिनकी ।
 जीवै सुनि स्याम कथा दासी हम जिनकी ॥
 निरगुन भविनासी गुन आनि आनि भासी ।
 भूरादास जिय के प्रिय कहाँ काहु दासी ? ५५॥

शब्दार्थ—काज=कार्य । कमल नयन=कृष्ण । भासों=कहना । काहु=कृष्ण ।

व्याख्या—गीतस भोग और सरस प्रेम का अन्तर स्पष्ट करती हुई गोपियाँ उद्यम से कहती हैं कि आपका प्रेम से रहित इस योग की कथा का गान करना व्यर्थ है । हम विरह से व्यापित गोपियों के सम्मुख योग के निन्दुर बचन कह कर भला तुमने क्या पाया ? जिन नेत्रों से हमने अपने कमल नयन श्रीकृष्ण के सुन्दर मुख के दर्शन किये हैं तुम उन्हीं नेत्रों को हम से बन्द करने की बात कहते हो, यह तुम्हारा कौन सा ज्ञान है ? भला नेत्र बन्द करने से हमको क्या प्राप्त हो जायगा, कहने का आशय यह है कि जिस परम तत्व का दर्शन मोक्षी नेत्र बन्द करके करता है हमने तो उसके दर्शन सुने नेत्रों से ही कर लिये हैं फिर इन्हे बन्द करने से क्या लाभ होगा ? भरे भ्रमर, जिसमें हमारे प्राणनाथ नन्दनन्दन नहीं हैं, उससे हमें लेना ही क्या है ? हमसे तो तुम उनकी बातें करो जिनके तुम सखा हो और जिनकी हम दासियाँ हैं । उनकी कथा सुनना ही हमारा जीवन है । जब तुम भविनासी तथा निर्गुन ब्रह्म के अन्याय्य गुणों का वर्णन करते हो तो हमारे प्राणों के प्राण उन कृष्ण को कहाँ छिपाये रखते हो ?

विशेष—वस्तुतः योगियों के नेत्र बन्द करके उस परम तत्व के दर्शन करने की भोक्षा गोपियों द्वारा सुने नेत्रों से दर्शन करना सरल एवं प्रायः है ।

जनि चाली, भलि, बात पराई ।

ना कोउ कहै सुनै या बज मैं नद कोरति सब

ब्रह्म समाचार मुख ऊयो कुस की सब

धने संघ बसि भई भली भेलि, भले

सुन्दर क्या कदुक ही लागति

उलटी नाब

शब्दार्थ—नद=नीति । आति=खो जाती है । भारति=दुःख । खराई=खारापन ।

व्याख्या—योग को पराया होने के कारण अनुपपन्न बताती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग हमारे लिये पराया है और परायी बातों को कहने से क्या लाभ ? इस सब बात को ब्रज में न कोई कहता है और न कोई सुनता है ? तुम्हारी यह सब नयी कीर्ति समाप्त हुई जाती है । कहने का भाव यह है कि पुरानी जमी हुई कीर्ति को तो जाने में बिलम्ब लगता है किन्तु उद्धव की यह कीर्ति तो नयी है, इसके जाने में देर नहीं लग सकती । अतः भण्डा हो यदि इस निर्गुण गाथा को ऊधो न बहे गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो तुम अपने मुख से यह समाचार सुनाओ कि कुल की व्यथा उन्हें कैसे भूल गई ? भले लोगों का साथ हुआ उनका जो उन्हें यह मती मति प्राप्त हुई । तुम्हारी यह सुन्दर कहानी हमें कदवी लगती है और तुम्हारा यह उपदेश हमारे हृदय में खारापन उत्पन्न कर रहा है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा । आपके मित्र कृष्ण भगवान के यहाँ कौसा भजीव भ्याय है कि बहे जाने वालों से भी उतराई का सकाजा किया जा रहा है ? मतलब यह कि प्रेमधारा में बहे जाने वालों से निर्गुण के भ्रमनाने की बात कहना ऐसा ही है जैसा कि बहे जाने वालों से भस्माहों द्वारा उतराई का सकाजा करना ।

विशेष—‘तुष्यनुदुर्जतः’ न्याय से यद्यपि योग उत्तम माना जाता है किन्तु गोपियों को उसे पराया कह कर उपादेय न बताना भी कम ग्याय संगत नहीं है । लौकोक्ति भलंकार की छटा भी दर्शनीय है ।

हमारे हरि हारिल की सकरी ।

मन बध कम मंद मन्दन सों उर यह बुड़ करि पकरी ॥

जागत सोवत, सपने सोतुष कान्ह कान्ह जकरी ।

सुनतहि जोग लगत ऐसी अलि ! क्यों कर्द करी ॥

सोई व्याधि हमें लं बाए देखी सुनी न करी ।

यह तो सूर तिगहे जं बीजं जिनके मन चकरी ॥१७॥

शब्दार्थ—हारिल=एक पदी जो प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिये रहता है । सोतुष=प्रत्यक्ष । जक=रट, धुन । चकरी=चकई, चकई नामक तिलौने की भाँति चंचल ।

व्याख्या—सगुण में अपनी दृढ़ता दिखाती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी का यह घत है कि वह पृथ्वी पर घटना पर नहीं रखनी । वृक्ष, खता आदि के आधार के सम्भाव में वह अपने चंगुल में पड़ी लकड़ी के आधार पर ही अपने घटन घत का निर्वाह करती है और जीते जी उस लकड़ी को नहीं दिखाती उसी प्रकार हमने भी हरि को पकड़ रखा है और हम जीते जी उन्हें नहीं छोड़ सकनी । हमने तो अपने हृदय में भगवा बाधा कर्षणा से हरि को ही बुझाये जमा है । सोने-आगने, स्वप्न और प्रत्यक्ष में सदा कृष्ण के ही दर्शन और उन्हीं की

रहती है। हे भोरे, तुम्हारी जोग की बातें सुनने में ऐसी लगती हैं जैसे कच्ची ककड़ी। तुम तो योग कपी ऐसी व्याधि हमारे लिये साथे हो कि जिसको न हमने पहले कभी सुना था और न कभी जिसका अनुमान ही किया था। मुरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उड़व से कहा कि यह तो तुम उन्हें ही ले जाकर दे दो जिनका मन चाई की भाँति चलता है। हम तो अत्यन्त दृढ़ हृदय वाली हैं। हम पर कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता।

विशेष—‘उपमा’ अन्वयार के संयोग ने गोपियों के वचन को अधिक बलशाली बना दिया है, साथ ही पद की सोभा भी द्विगुणित हो गई है।

फिर फिर कहा सिलावत मोन ?

इसह वचन अस्त्रियों सागत उर ज्यों जारे पर सोन ॥

सिगी, भस्म, खवामग, मुद्रा, सव अवरोधन पोन ।

हम अवता अहीर, सठ मधुकर ! धर धन जानें कौन ॥

यह मत से तिनहीं उपदेशो जिन्हें आज्ञा सब सोहत ।

मूर आज तो सुनी न देखो पोत मूररी पोहत ॥५८॥

व्याख्यान—जारे=जले हुए। सोन=नमक। अवरोधन=प्राणायाम। पोत=माला की गुरिया।

व्याख्या—अपनी मनोदशा का सम्यक् वर्णन करने पर भी जब उड़व का योगोपदेश का जम जारी रहा तो गोपियाँ भस्मा उठी और उससे कहने लगीं कि तुम बार-बार हमें मोन की शिक्षा क्यों दे रहे हो ? तुम्हारे ये कठोर उपदेश हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा हो। सिगी फूँकना, भस्म रमाना, मुगछाला और मुद्राओं का धारण करना और प्राणायाम का साधन ही योगियों के लिए ही उचित है। मन की शुद्धि तथा एकाग्रता के लिए, ये योगियों के लिए ही आवश्यक साधन हैं। हे भूख भोरे, हम तो गँवार अहीर अबलार्थ हैं। भस्मा हमें ये साधन कैसे फल सकते हैं ? शानी इन्हें सुख और दुःख में सम भावना रखने के हेतु अपनाते हैं। वे बेदगी बनना चाहते हैं। हमें यह भावना कैसे ही प्राप्त है। हमारे लिए घर और धन में कोई भेद वैसे ही नहीं है। हमारे लिए तो सब भूमि गोपाल की ही है। अतः उड़व महाराज, यह उपदेश तो तुम उन्हीं को दो जो सब प्रकार से मृगहात हैं। मूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आज तक हमने तो माला के दानों को सुतरी में पिरोने वाला न हो देखा और न सुना।

विशेष—‘मोन’ योग का उपलक्षण है। बाणी का सयम करने के लिए योगी लोग मोन साधन करते हैं। इसी मोन की ओर सनेत नरके गोपियों ने उड़व जी से योग के विषय में कहा है।

१५१० | मोहि अति दुई भाँति फल होत ।

सब रस-मधर नेति मुरली, अब भई कूबरो सोत ॥

गुम जो जोगमत नितवन छाये भस्म चढ़ावन भंग ।
 इन बिरहिन में कहूँ कोउ देखी गुमन गुमाये भंग ?
 कानन गुडा बहिरि भेगसी परे जटा प्रापारी ;
 यहाँ तरल तरियन कहूँ देखे अघ तनमुख की सारी ॥
 परम विधोनिनी रटति रैन दिन धरि मन-मोहन-ध्यान ।
 गुम तो खसो बेगि मधुवन को जहाँ जोग को जान ॥
 नितदिन जीरनु है या अज में देखि मनोहर रूप ।
 सूर जोग सं धरधर खोसी, सेहू सेहू धरि सूप ॥१६॥

शब्दार्थ—मंग=माँग । तरल=धँसल । तरियन=कान का गहना । तनमुख

=एक कपड़ा ।

व्याख्यान—गोपियाँ यहनी हैं कि हे भक्ति, हमें तो संयोग और वियोग दोनों
 दशाओं में एक ही फल प्राप्त होता है । जब कृष्ण यहाँ थे तब उनके अधरों के धनुत
 रस से लेने वाली मुरली थी और अब वियोग में कुबरी सीत उनके अधरामृत के पान
 करने की अधिचारिणी है । तुम तो इन बिरहिलियों को योग सिखाने भाए हो और
 भंगों पर भस्म चढ़ाने को कह रहे हो । भला ब्रह्माभी, क्या इनमें से किसी की माँग
 में तुमने फूल गूदाए देखा है ? ये सब तो पोषित पतिकाएँ हैं अतः किसी को सजाने से
 कोसों दूर है । तुम इन्हें कानों में योगियों की-सी मुद्रा, मेखला और जटायों के धारण
 करने का उपदेश दे रहे हो और इनसे कहते हो साधुजनो जैसा दण्ड धारण करने को ;
 तो क्या तुमने यहाँ किसी को चमकते हुए वर्णकून और तनमुख की भीनी साड़ी
 पहने देखा है ? ये तो सब विधोनिनियाँ हैं, गृष्णर से बहुत दूर रहकर दिन-रात
 मनमोहन का ध्यान कर उन्हे ही रटती रहती हैं । अतः यहाँ आपका उपदेश बेना
 व्यर्थ है । आपको शीघ्र ही मधुरा खला जाना चाहिये जहाँ योग के पारसी आपके
 योग-ज्ञान की कद्र करेंगे । यहाँ अज में तो दिन-रात दयामधुर का बही मनोहर
 रूप अब भी चारों ओर जागता दिखाई पड़ता है । सूरदास भी कहते हैं कि गोपियों
 ने कहा कि हे उद्धव, तुम सूप में जोग रखकर जो धर-धर घूम रहे हो और चितना
 रहे हो कि योग ले लो, योग ले लो, सब व्यर्थ है क्योंकि यहाँ तुम्हारे योग का कोई
 प्रादक नहीं है ।

विशेष—वस्तुतः यह कथन अक्षरशः सत्य है कि जो जिस वस्तु के गुणों की
 परख जानता है वही उसका आदर करता है । कहा भी है—

नवेतिमो मय्य गुण प्रकृतं स तस्य निन्वा सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजातां मुषतां परित्यज्य विभति गुञ्जाम् ॥

विलग्न जनि मानवी हमरी बात ।

उरपति बचन कठोर कहति, भति बिनु पति यों उठि जात ॥

जो कोउ कहत अरे अपने कष्टु छिरि पाठे पछितात ।

जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृष्ण नाम से सात ।

मन जु तिहारो हरि चरनन सर अचल रहत दिन रात ।

‘सूर स्वाम ते जोग अधिक’ केहि कहि आवत यह बात ? ॥६०॥

सम्बोध—पति यों उठि जात=मर्यादा जाती रहती है । अरे अपने=अपना जो जलने पर । तर=नीचे । बिलय जनि मानी=बुरा मनु मानना ।

व्याख्या—गोपियाँ उड़व से कहती हैं कि ऊधो सूर, तुम हमारी बात का बुरा मन मानना । हमें कठोर बात कहने में कुछ भय-सा प्रतीत हो रहा है । बात यह है कि यदि अर्थात् विवेक के बिना मर्यादा नष्ट हो जाती है । यदि कोई किसी के जले पर कुछ कहता है तो वह पीछे पश्चात्ताप करता है । भाव यह है कि पीड़ित व्यक्ति को आश्चर्यचकित है सहानुभूति के दो चरमों की । उसे ज्ञान और धर्म का उपदेश नहीं चाहिये । हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो क्या यह कुछ पाप है ? आप भी तो कृष्ण के नाम के प्रताप से ही प्रतिष्ठित प्राप्त किये हुए हो और साते-कमाते हो । आपका मान भी तो दिन-रात श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है । बड़ा आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे मुख से यह बात कैसे निकल आती है कि कृष्ण से योग मशानू है । एक प्रकार से यह तो तुम्हारा उनके प्रति बड़ा भारी अभ्यास और दुःखता है ।

बिंदीय—ऊधो कृष्ण के सत्ता ये । वे दिन-रात उनके चरणों में ही पड़े रहना चाहते थे । उनकी जो कुछ भी प्रतिष्ठित तथा भावमग्न थी वह भी केवल कृष्ण-मत्ता होने के कारण । वे जब योग को कृष्ण से बड़ा बताने लगे तो गोपियों का आश्चर्य प्रकट करना कुछ आश्चर्य की बात नहीं ।

यात्री तोल सुनै ब्रज को, रे ?

जाकी रहनि कहनि अनमिल, अलि, कहत समुधि अति भोरे ॥

पापुन पद-मकरंद गुहारत हृदय रहत नित भोरे ।

हमसों कहत बिरस समझी, है गगन रूप अलि भोरे ॥

धान को गाँव प्यार ते जानो जान विषय रस भोरे ।

सूर सो बहुत बड़े न रहे रस गुतर को फल भोरे ॥६१॥

सम्बोध—यात्री=इनकी । अनमिल=विपरीत । भोरे=महाप्रे । भोरे=पीड़ने, तोलने । प्यार=प्यार अर्थात् पके हुए धान के डटन ।

व्याख्या—उद्धव की बचनी एवं करनी में अन्तर स्पष्ट करने हुए तथा उनके उपदेश की निराकरता का प्रतिपादन करते हुए गोपियाँ उगमे कहती हैं कि ब्रज में इसकी विधा भला कौन सुनने वाला है ? हमारे पीछे से कहने से ही सब समझ जाओ कि हमके रहन-सहन और वचन में कितना अन्तर है ? स्वयं तो अपने हृदय की उनके चरणामृत में डूबीये रहने हैं और हमें उसे नीरस बना कर निगुन की साधना द्वारा धानरस प्राप्त करने का उपदेश देने हैं । यह तो कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे कोई साधना में मुष्ठां लोह भर स्नान करने की इच्छा करे । तुम जैसे बैरागी हो वह तो हम जानती हैं । धानों का गाँव पके हुए धान के डटनो में मग्न हो

जाता है। ज्ञान तो विषयों के भ्रान्त से विरक्त रहता है। किन्तु एक तुम जानी हो कि जो उनके चरणाभूत का भ्रान्त से रहे हो और हमें योग का उपदेश दे रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि बस जाओ रहने दो, अधिक बहने से क्या लाभ, गूलर के फल को फोड़ने से कीड़े ही कीड़े निकलते हैं जिससे पूजा हो जाती है।

विशेष—सोकोवित् प्रलंकार के सुन्दर एवं स्वाभाविक प्रयोग ने गोपियों के कथन में तो तीव्रता एवं प्रभावोत्पादकता ला दी है, साथ ही पद की शोभा को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

निरस्त अंक स्यामसुन्दर के बार बार आवसि छाती ।

सोचन-जल कागद-मसि मिलि के हूँ गई स्याम स्याम की पाती ॥

गोकुल बसत संग गिरिधर के कबहुँ बयारि सगी नहिं ताती ।

तब की कथा कहा कहो ऊषी, जब हम बेनुनाइ सुनि जाती ॥

हरि के साइ गनति नहिं काहुँ निसिदिन सुनि रास समाती ।

प्राननाय तुम कब धी मिलीगे सूरदास प्रभु बाल संपाती ॥६१॥

शब्दार्थ—निरस्त=देखकर। बयारि=हवा। ताती=गरम। बेनुनाइ=बंसी की ध्वनि। बाल संपाती=बाल्यकाल के साथी।

व्याख्या—सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के पत्र के अक्षरों की देव-देवता गोपिकायें बार-बार उन्हें हृदय से सगाती हैं; किन्तु नेत्रों से बहने वाली आँसुओं की धारा ने पत्र पर गिर कर स्वाही को फँसा दिया है जिससे सारा पत्र काने रग का हो गया है और उन्हें इस प्रकार पत्र में भी कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं। वे विगत स्मृतियों को याद कर बहने लगीं कि जब कृष्ण गोकुल में थे तब हमें कभी भी गर्म हवा न लगी अर्थात् हमें उस समय पूर्ण शान्ति और सुख प्राप्त होता था तथा सम्बन्धी-सम्बन्धी अर्थात् मैत्री नहीं पड़ती थीं। हे उद्धव, हम तुमसे भी इस बात को क्या छिपावें कि उस समय हम इतनी भोली थीं कि मुरली की ध्वनि सुनने ही कृष्ण के पास पहुँच जाती थी और उनके प्रेम में किसी को भी कुछ नहीं समझनी थी तथा सदैव दिन-रात उनके कृष्ण के प्रेम में ही जीव पड़ी रहती थीं। किन्तु अब न जाने हमारे बचपन के साथी प्राणप्रिय कृष्ण कब मिलेंगे?

विशेष—(i) पत्र ने अपना गुण त्याग कर अपना घट्टा कर भी है इसलिए लक्ष्मण समकार है।

(ii) गिरिधर को यदि साभिप्राय माना जाय तो परिकरोदर समकार भी है।

अपनी सी कटिन करन मन निनिदिन ।

कहिं कहिं कथा, मधुव, लसुआवनि तरवि न रहत मंदिरन दिन ॥

बरनन भजन लईग, भजन जान, जून बनियो कतु और बनावन ।

बहुन भनि विन करन निदुरना सब तनि और यह विष अवन ॥

कोटि स्वर्ग सम मुख अनुमानत हरि-समीप-समता नहि पावत ।
 धक्ति त्रिपु-नौका के लग क्यों फिरि फिरि कोरि यहै गुन गावत ॥
 जे बासना न बिदरत भन्तर लेइ लेइ अभिक भनुभर बाह्यत ।
 सूरदास परिहरि न सकल तन बारक बटुरि मिल्यो है चाहत ॥६३॥

शब्दार्थ—भ्रमरी सी = भ्रमरगीत । बिदरत = फटना । भन्तर = हृदय । भनुभर = सगातार ।

व्याख्या—प्रयत्न करने पर भी जब गोपियाँ अपने को श्री कृष्ण से ही अनुरक्त पाती हैं तो वे उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुप, हम यथा धक्ति अपने मन को बहुत कठोर बनाती हैं । अनेक प्रकार की कषायें कह-बहकर अपने मन का प्रबोध देती हैं फिर भी वह नदनन्दन के बिना नहीं रहता । हम कानों में उनका संदेश नहीं पढ़ने देती, नेत्रों के प्राप्ति को भी दवाती हैं और मुख से कुछ अन्य बातें भी बसाती हैं जिससे मन उनकी ओर न जाय । मन में बहुत प्रकार की कठोरता लगा कर भी हम देखती हैं कि मन सब कुछ छोड़ कर बड़ी निश्चय करता है कि जो मुख हरि के समीप रहने से प्राप्त होता है वह मुख करोड़ों स्वर्ग के गुण की रूपना करके भी प्राप्त नहीं हो सकता । सागर में चलने वाली नाव का पानी जिस प्रकार चक्कर काटकर चक्कर कर फिर नाव पर ही आकर बैठता है उसी प्रकार हमारा मन इधर-उधर भटक कर उन्हीं के गुण गाकर उन्हीं की शक्ति में आश्रय प्राप्त करता है । हमारे हृदय में उनसे मिलने की एक ऐसी कामना पैदा होती है जिससे हमारा हृदय सगातार जलता रहता है । बस एक कसर रह जाती है और वह यह कि हृदय फटता नहीं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यह क्या मरणदायक है किन्तु फिर भी हम इस बात का प्रयत्न करती हैं कि अभी हमारा शरीर न छूटे क्योंकि अभी हम उनसे एक बार और मिलने की इच्छा रखती हैं ।

विशेष—(i) एक बार सच्चा प्रेम होने पर फिर किसी प्रकार भी उस प्रेम-मार्ग से नहीं हटा जा सकता । गोपियाँ प्रयत्न करती हैं कि वे बेचारे ऊपों का मार्ग ग्रहण कर लें, कृष्ण को भूल जाय, किन्तु मला यह संभव ही कहाँ था ?

(ii) मिलन की आशा मरणदायक व्याथा को भी सहन करने की शक्ति देती है । इसीलिए गोपिकायें ऐसी अवस्था में भी जीवित रही ।

(iii) उन्मा भ्रमकार की छटा भी प्रस्तुत पद में दर्शनीय है ।

रहु रे, मधुकर ! मधुमतवारे ।

कहा करौ निर्गुन लं कैं हों जीवहु कान्हू हमारे ॥
 लोटत नीच पराण्यंक में पचत न आपु सग्हारे ॥
 बारंबार सरक मझिरा को छपरस कहा उपारे ॥
 तुम जानत हमहूँ यँसी हैं जँते कुमुम तिहारे ॥
 धरी पहर सयको बिलभायत जेते भावत कारे ॥

गुरदास राम भगवद्गीता-सोचन जगन्मणि-मंद-कुमारे ।

गुरदास को सर्वथा अर्थात् सब बातें हम लेहि उपारे ॥६४॥

शब्दार्थ—सरक=भूट भरना । धारण=रगहीन । उपारे=उधार, कर्त । पषण=परेगा न होता है । कहा उपारे=गोपने से क्या लाभ । विनमादन=रोकने हो, धारण दे हो । बार्ण=विमने ।

व्याख्या—गोपियाँ आश्चर्य प्रतीत कर कहती हैं कि हे मधु पीछे मनवाने भोरे, पुत्र यह । हमारे इच्छा चिरायु हो । हम निर्गुण को लेकर क्या करेगी ? जैसे तुम स्वार्थी हो कि पाने स्वार्थ के लिए पशु के पंख में मोटने फिरते हो और अपने मन को बस में नहीं कर पाओ, जैसे ही तुम सब को समझते हो । बार-बार तुम धारा की भूट भरते हो जिसके मुँह स्वाद वर्णन न करना ही अच्छा है । तुम इनके बुरे हो लेकिन फिर भी तुमों में रंगरेतियाँ बरने हो और वे तुम्हारा ऐसी दशा में भी स्वागत करते हैं । बाहे कोई भी जाने राम का क्यों न भावे वे तो सभी के साथ रंगरेतियाँ करने को तैयार रहने हैं क्योंकि वे रंगरेतियों के भूते हैं । किन्तु हम उन जैसी नहीं हैं । हम ऐसी नहीं हैं कि आज मधु को अपनाती हैं और बल निर्गुण के गीत गायी हैं । बाद रतो, भगवद्, हमने तो केवल कृष्ण से प्रेम किया है । उनके प्रतिरिक्त हम किसी को नहीं अपना सकते । हमने तो अपना सब कुछ नन्द और यतोदा के प्यारे सुन्दर कृष्ण को ही अर्पित कर दिया है । अब हमारे पास किसी दूसरे को कुछ देने को छेप रहा ही नहीं । हम अब किसी और को कुछ देने के लिए उपार भी किससे मानें ?

विशेष—(i) 'सरक' शब्द का अर्थ हमने आचार्य सुक्ल से कुछ भिन्न माना है । उनके अनुसार इसका अर्थ है मछपान किन्तु वह इतना ठीक नहीं बैठता जितना कि हमारा अर्थ 'भूट भरना' ।

(ii) गुरदास जी ने यहाँ यह प्रदर्शित किया है कि उनकी गोपियाँ वासना को देवी नहीं थी ; उनमें तो सतीत्व की दृढ़ एवं निश्चल भावना थी ।

निर्गुन कौन देख को वासी ?

मधुकर ! हंसि समुभाय, सोहैं बँ सूरति सचि, न हाँसी ॥

को है जनक, जमनी को कहियल, कौन नारि, को वासी ?

कंसो बरन भेस है कंसो केहि रस में प्रतिभासी ॥

पारंगो पुनि कियो आपनो जो रे । कह्यो नाँसी ।

सुनत मोन हँ रह्यो ठग्यो सो सूर सब पति नासी ॥६५॥

शब्दार्थ—सोह=सौगन्ध । बरन=वर्ण । नाँसी=कपट की बात, धुभने वाली बात । नासी=नष्ट हो गई ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊँचों के निर्गुण ब्रह्म का मन्त्र उड़ाती हुई कहती हैं कि हे ऊँचो, बताओ तुम्हारा निर्गुण जिस देश का रहने वाला है । हे मधुकर, तुम हमें सुनाओ यह बात समझा दो । तुम्हें हमारी शपथ है, हम तुमसे हँसी नहीं कर रहीं, तुम

हमें सच-सच बता दो। उसके माता-पिता का क्या नाम है? उसकी स्त्री कौन है और उसकी दासी का क्या नाम है? उसका रंग और भेष कैसा है? यह भी बताओ कि उसे किस वस्तु से विशेष रुचि लया लगाव है जिससे हम उसे जान सकें। पर देख सेना बिल्कुल सच-सच बताना। यदि तुम कुछ भी कपट अपने हृदय में रखा तो जान तो अपने किये का फल पाओगे। गुरदास जी कहते हैं कि ऊधो गोपियों की इन बातों को सुनकर ठगे-से रह गये। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उनसे कोई उत्तर ही न बन पड़ा।

विशेष—ठीक ही है, भला वेद जिसका 'न तस्य प्रतिष्ठा अस्ति' कहकर गान करते हैं और उपनिषद् जिसे 'नेति नेति' कह कर बताते हैं उसका वर्णन बेचारा उद्भव ही क्या कर सकता था?

नाहिन रह्यो मन में ठौर।

नंदनंदन छछत कैसे आनिए उर और?

खलत, नितबत, दिवस जामत, सवन सोषत राति।

हृदय से बहु स्याम मूरति छन न इत उत जाति॥

कहत क्या अनेक ऊधो लोक-लाम दिलाय।

कहा करौ तन प्रेम-पूरन घट न सिधु समाय।

स्याम गात सरोज आनन सलित अति मुहु हास।

मूर ऐसे रूप-कारन भरत सोचन प्यास॥६५॥

संग्राह—छछत=रहने। नाहिन=नहीं है। आनिए=ला सकती हैं। लोक-लाम=सांसारिक लाभ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हमारे मन में और किसी को बसाने की स्थान ही नहीं है। हमारे हृदय में तो नंदनंदन बिराजमान हैं। उनके रहने हुए भला और कोई दूसरा हृदय में किस प्रकार लाया जा सकता है? यदि ऊधो यह कहने लगे कि जब कभी वे नहीं आते तब तो सभी के लिए किसी दूसरे को धारण दे दो तो इसके लिए भी जैसे पहले से ही गोपियाँ उत्तर देने को तैयार बैठी हैं। वे कहती हैं कि उनकी स्यामली मूर्ति धारण भर के लिए भी इधर-उधर नहीं जाती। वे तो दिन में जागते समय, चलते-फिरते, देखते-निहाते तथा रात में सोते या स्वप्न देखने में भी वे सदा साथ रहते हैं, धारण भर के लिए भी इधर-उधर को नहीं जाने। यद्यपि उद्भव अनेकानेक लौकिक लाभ दिला कर अपनी निर्गुण गाथा सुना रहे हैं किन्तु हमारा ध्येय-कण्ठ तो प्रेम से सवाल-जवाब भरा है। ऐसी दशा में अंततः भी निर्गुण का प्रत्यक्ष किस प्रकार जिया जा सकता है। भला घरे में कहीं अमुक समा सरता है। निर्गुण जैसा आनंद वही हमारे छोटे से हृदय में समा ही कैसे सकता है? इच्छा का स्याम घरीर है, बसव के समान मुख है, साथ ही उनकी हँसी अत्यन्त आकर्षक है। गुरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्भव से कहा कि हमारे नेत्र तो ऐसे रूप का पान करने के लिए सदा मृगित रहते हैं।

विशेष—(i) रामानुजीय दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार मन मगु है भतः गोपियों ने ठीक ही कहा है कि उनके मन में इतना स्थान कहाँ कि जो दूसरा भी ठहराया जा सके ।

(ii) रहीम और कबीर जैसे विद्वान कवियों ने भी मन के विषय में कुछ ऐसी ही बात कही है—

प्रियतम छवि मयनन बसो, पर छवि कहाँ समाय ।
भरी सराय रहीम तलि, पविक भाष फिरि जाय ॥ (रहीम)
कबिरा काजर रेखहू अब तो दई न जाय ।
नैनन प्रीतम रमि रहा हुआ कहाँ समाय ॥ (कबीर)

काहे को रोकत मारम सुयो ?

मुनहु मधुप ! निर्गुन-कंटक ते रावपय कयो कंयो ?

कं तुम सिखें पठाए कुम्भा, कं कही स्वामधन जू धौ ।

बेद पुरान मुमृति सब हूँओ जूषतिन जोग कहौ धौ ?

ताको कहा परेखो कोजें जानत छाछ न दूधो ।

मूर मूर मकूर गए सँ स्वाज निवेरत रूपो ॥ ६७ ॥

शब्दार्थ—रावपय=रात्रमार्ग, चौड़ा मार्ग । धौ=कशाचित् । मुमृति=स्मृति शास्त्र । कहौ धौ=कही भी । छाछ=मट्ठा । मूर=मूसधन । कंयो=रोकते हो ।

व्याख्या—गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे मधुर, तुम सीधे मार्ग (सगुण मार्ग) को क्यों रोक रहे हो । तुम निर्गुण के बाँटों से सगुण के चौड़े मार्ग को क्यों रोकते हो ? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें कुम्भा ने मिला-पका कर भेजा है जिससे उसका मार्ग सदा के लिए साफ हो जाय । ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं मनसाय ने ही हमसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए तुमसे ऐसा कहला दिया हो । कुछ भी हो और चाहे किसी ने भी कहला कर भेजा हो ? समस्त वेद, पुराण और स्मृति सब खोज डालो, क्या वहीं युवनियों के लिए योग का विधान लिखा है ? चाहे सारनों में भी न लिखा हो किन्तु उनके इष्टदेव कृष्ण का कथन होने के कारण मान्य है । इसका उत्तर देनी हुई गोपियाँ कहती हैं कि जिससे दूध और छाछ का अन्तर भी भाल न हो तो उसकी बानों का हम बुरा भी क्या मानें ? मूर कहने हैं कि गोपियों ने कहा कि मूस-धन अर्थात् कृष्ण को पहने ही मकूर ने गये और सब स्वाज अर्थात् उनकी स्मृति को तुम (उधौ) मेने धाये हो ।

विशेष—‘निर्गुन-कंटक’ में कष्ट, ‘रावपय’ में कष्टानिरत्योक्ति तथा अतिम पवित्र में मोहोक्ति व्यवहार की छात्रा देने ही बनती है ।

बापन सब कोऊ समझावै ।

जेहि बिधि मिलन बिभे वै साधव सो बिधि कोइ न बनाय ॥

बटवि जनन अनेक एखो बलि और जनन बिरमार्नै ।

तटवि ह्दी ह्कारे मयना और न देखे भावै ॥

यासर-निसा प्राणवत्त्वम तजि रसना भीर न गावे ।

सूरदास प्रभु प्रेमहि सगि करि कहिए जो कहि आवे ॥६८॥

शब्दार्थ—भीर=कहीं दूसरे पर टिके । प्रेमहि=प्रेम के सम्बन्ध से ।

विरमावे=रम रहे हैं । यासर=दिन ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि सभी लोग हमें बातों से ही समझाना चाहते हैं किन्तु मिलन का उपाय कोई नहीं बताना चाहता जिससे कि कृष्ण मिल सकें । यद्यपि हम अनेक यत्न कर-करके एक गर्द हैं किन्तु वे सब भी अगम्य ही रमे रहते हैं । पुनः ये हमारे नेत्र इतने हठीले हैं कि इन्हे भीर कुछ देखना भाता ही नहीं । यह हमारी जिह्वा भी कुछ ऐसी है कि दिन-रात प्राणवत्त्वम भी कृष्ण के प्रतिरित्त भीर किसी का गुणगायन करना ही पसन्द नहीं करती । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊधो, प्रेम के नाते तुम जो चाहो सो हमसे कहो किन्तु हमारी सब इन्द्रियाँ कृष्ण से ही अनुरक्त हैं ।

विशेष—भक्तशिरोमणि रसलाल ने भी इस सत्य को निम्न पद में स्वीकार किया है—

‘बैत बही, बनको गुन गाइ
छो कान बहो, उन बँन सो सामी ।
हाथ बहो उन गात सर
धर पाइ बही जु बही अनुजामी ॥’

ऐसेई जन दूत कहावत ।

भोको एक प्रधंभी आवत यामे ये कह पावत ?

बचन कठोर कहत, कहि बाहत, अपनी महत संबावत ।

ऐसी परवृत्ति परति ठहि को जुवतिन जान बुझावत ॥

आपुन नितज रहत नपसिब को एते पर पुनि गावत ।

सूर करत परसैता अपनी, हारेहु जोति कहावत ॥६९॥

शब्दार्थ—दूत=दूत की उपर अपनाये वाले । महत=महता, महिमा ।
परवृत्ति=प्रतिवृत्ति या प्रवृत्ति अर्थात् स्वर्ग अपनाया गया वा ऐसा प्रभाव पड़ता है ।

व्याख्या—कोई गोपी कहती है कि वास्तव में ऐसे ही मनुष्यों को दूत कहा जाता है (जो तनिक-सी बात को बड़ा कर बहुत बड़ी बात कर देने हैं ।) । परन्तु मुझे तो आश्चर्य यह है कि ऐसा करने में इन्हें मिलता क्या है ? ये अपना प्रभाव अपने के लिए ही दूसरों की सुरा-भना कहते हैं जिससे सुनने वालों का हृदय दुःखी होता है । दुःखी होकर फिर वे लोग मूढ इनकी बेइज्जती करते हैं और इस प्रकार इनकी पहला पुनः मिल जाती है । इन्हें ही देखो, मंगति का इन पर भी यह प्रभाव पड़ा है कि ये भी सुवर्तियों की जान पड़ाने पस दिये हैं । स्वयं तो नय से निरा तब अर्थात् सर्वांग निर्यग्ज है पर साथ ही निरंतर अपना बही मोत भी गाये चले जा रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ये लोग अपने मुँह पिपी मिट्टू बन रहे हैं ।

इतने सज्जारहित हैं कि ये अपनी पराजय को भी विजय समझते हैं ।

विशेष—कृष्ण का योग सन्देश गोपियों को इतना वेतुका प्रतीत होता है कि वे ऊधो पर घोर भविष्यवाण प्रगट करती हैं और उसे एक ऐसा दून समझती हैं जिसमें विषय में संभवतः किसी ने कहा भी है—

‘सज्जामेका परित्यज्य प्रेसोष्य विजयी भवेत् ।’

प्रकृति जोई जाके संग परी ।

स्वान-पूछ कोटिक जो सार्ग सुधि न काहु करी ॥

जैसे कांग भन्छ नहि छाई जनमत ओन घरी ।

घोये रंग जात कहु कंसे ज्यों कारी कमरी ?

ज्यों ग्रहि इसत उदर नहि पूरत ऐसी धरनि घरी ।

सूर होउ सो होउ सोच नहि, तैसे हैं एउ री ॥७०॥

संक्षेप—प्रकृति=स्वभाव । स्वान=कुत्ता । ग्रहि=साँप । धरनि धरी=टेक पकड़ी ।

व्याख्या—गोपियों द्वारा बार-बार मना करने पर भी जब उदव योग की गायी गाते ही रहे तो वे भस्मा कर कहने लगी कि ठीक है जो स्वभाव भी जिस आदमी का बन जाता है वह कभी नहीं छूटता । करोड़ों उपाय क्यों न कीजिये, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती ; सदैव टेढ़ी ही रहेगी । कौआ जन्म से ही भ्रमर खाता नहीं छोड़ता । काले कम्बल को चाहे कितना ही भी क्यों न धोया जाय, उसका रंग कभी नहीं छूटता अर्थात् उसका रंग काला ही रहेगा । चाहे पेट न मरे पर साँप का यह स्वभाव है कि यह काट ही खाता है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, चाहे कुछ भी हो उदव भ्रकारण ही दूसरों का दुःख देने की अपनी आदत नहीं त्याग सकते ।

विशेष—(i) उर्दू के प्रसिद्ध कवि अकबर ने भी निम्न पंक्तियों में उक्त कथन से सहमति प्रगट की है—

आदत जो पड़ी हो वहीसे से वह दूर भला कब होतो है ?

पाकिट में रखी चुनौटी है, थतलून के मोचे धोती है ।

नसीहत का असर क्या लाऊ होगा ऐसे पागल पर ।

चढ़ाते हो गुस्ताखी रंग तुम भी काले कम्बल पर ।

(ii) भर्षान्तरन्यास भ्रंशकार का स्वाभाविक प्रयोग है ।

व्रजजन सकल स्याम-व्रतधारी ।

दिन गोपाल और ग्रहि जानत आन कहें व्यभिचारी ॥

जोग मोटू तिर शोभ आनि कं कत तुम घोष उतारी ?

इतनी दूर जाहु चलि कासी जहाँ विजयि है प्यारी ॥

यह संदेस नहि सुन तिहारो, है मइसी अनन्य हमारी ।
जो रसरीति करी हरि हमसों सो कत जात बितारी ?
महामुक्ति कोऊ नहि बूझै, जदपि पदारथ चारी ।
सूरदास स्वामी मनमोहन भूरति की बलिहारी ॥७१॥

शब्दार्थ—आन=हमारे । व्यारी=महं । अनन्य=सच्ची । पदारथ चारी=चार पदार्थ अर्थात् धर्म, धर्म, काम, मोक्ष ।

व्याख्या—ब्रज में सभी श्याम में पूर्णतया अनुरक्त है अतः हे ऊधो, आप अपना जोग और कही ने जाओ । इसी भाव को प्रगट करती हुई गोविमा कहती हैं कि यहाँ ब्रज में तो सभी भोग श्याम का वत धारण किये हुए हैं । श्याम के प्रतिरिक्त यहाँ के लोग और किसी को जानते भी नहीं । किसी अन्य की कथा कहना अथवा सुनना यहाँ अप्रिय माना जाता है । तुमने अपने जोग की घोटली यहाँ व्यर्थ में उतार दी है । यदि तुम इसे बांधो ले जाते तो यहाँ सुम्हारा यह योग का सीदा महंगा बिकता क्योंकि वहाँ विद्वान लोग रहते हैं और विद्वान ही योग का महत्व भी समझते हैं । यहाँ तो सरल स्वभाव के ब्रज-जन हैं जो पूर्णतया श्याम में अनुरक्त हैं और सुम्हारे इस योग को सुनना भी नहीं चाहते । हमारी मइसी तो बड़ी अनोखी है । जो रास-रंग यहाँ दृष्ट कर गये हैं वह भला हम कैसे भूल सकते हैं ? यहाँ सुम्हारी मुक्ति को भी कोई नहीं पूछता क्योंकि जो आनन्द कृष्ण के साथ रहकेलियों में आया था वह इस मुक्ति में नहीं । रही चारों पदार्थों—धर्म, धर्म, काम और मोक्ष—की बात तो वे हमें सहज में ही प्राप्त हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोविमा ने कहा कि हे ऊधो, यहाँ तो हम अपने सुन्दर रूप वाले मनमोहन परन्दोछावर हैं ।

विशेष—श्री मंथिलीसरण गुप्त ने भी गोविमा के इस तथ्य को स्वीकार किया है—

जो जन सुम्हारे पद कमल के अस्त मधु को जानते ।
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा मुछत उसको मानते ॥

कहति कहा ऊधो सो घौरी ।

आको सुनत रहे हरि के द्विज श्यामसखा यह सो री !

हमको जोग सिलावन आओ, यह तेरे मन आवत ।

कहा कहत री ! मैं परयात री नहीं सुनो कहनावत ॥

करनी भली भलेई आन, कपट कुटिल को खानि ।

हरि को सखा नहीं री आई ! यह मन निसचय जानि ॥

कहाँ रास-रस कहाँ जोग-उप ? इतको अन्तर भासत ।

सूर सर्व तुम कत भई औरी पाकी पति जो राखत ॥७२॥

शब्दार्थ—घौरी=पगली । परयात=विद्वान करती हैं । पति=विद्वान ।

व्याख्या—ऊधो को बनाने के लिए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि भरी पगली, तू ऊधो से क्या कह रही है ? तू जानती नहीं कि वे दृष्ट के वे ही सखा

हैं जिनके विषय में हम बहुत कुछ गुना करते थे। घरी पगमी, तू क्या कह रही है मैं तो अभी तक यही सब माने बैठी थी कि ये भ्रमरगानेव कृष्ण के ही मित्र हैं और उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ योगसन्देशों माये हैं। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। क्या तुम्हें यह कथन शान्त नहीं है कि जो मने होते हैं वे तो सदा भला काम करते हैं और जो कपटी होते हैं वे कुटिलता की खान होते हैं; तू बस मेरे इतना कहने से ही सब समझ जा। तब गोपी ने उत्तर दिया कि अच्छा तो ये हजरत कृष्ण के मित्र नहीं हैं, भ्रम में जान गई। यह योग का सन्देश इनकी भगवद्भक्त कल्पना है। ठीक भी है, कहाँ तो उन रक्तिक शिरोमणि कृष्ण का राम के प्रति सच्चा अनुराग और कहाँ यह भोग-जप आदि नीरस क्रियायें? भ्रातृत्व और पाताल का भ्रन्तर है। वास्तव में घरी तुम सब क्यों पागल हो गई हो जो इस पर विद्वान् कर रही हो; यह कृष्ण का मित्र नहीं है।

विशेष—गोपियों को इस प्रकार का भ्रम हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण तो रक्तिक शिरोमणि हैं फिर वे नीरस योग का सन्देश क्यों भेजते। रक्तिक शिरोमणि और योग का सन्देश विलकुल विपरीत बात है।

तो हम मानें बात तुम्हारी।

अपनी ब्रह्म दिखावट ऊँघो मुकुट-पीताम्बरधारी॥

भाज हैं तब ताको सब गोपी सहि रहि हैं बध गारी।

भूत समान बतावत हमको जारहु स्याम बिसारी॥

जे मुख सदा मुखा अर्चवत है ते विष क्यों अधिकारी।

मूरदास प्रभु एक भंग पर रीझि रहौ ब्रजनारी॥७३॥

शब्दार्थ—गारी=गाली। भूत=आकारहीन परछाईं। अर्चवत=आचमन करना अर्थात् पीते हैं।

व्याख्या—गोपियाँ उदब के ब्रह्म को मानने के लिए अपनी एक शर्त रखती हुई कहती हैं कि हे उदब, हम तुम्हारी बात मान सकती हैं यदि हमें तुम अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर वेपधारी के रूप में दिखा दो। यदि तुम हमारी यह शर्त पूरी कर दो तो हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि चाहे हमें गाली ही क्यों न लगे, हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगी। किन्तु तुम तो हमें भूत जैसी आकारहीन परछाईं बता रहे हो। आग जगा दो अपने ऐसे भवानक ब्रह्म में। इसके उपदेश से भला हम अपने स्याम को कैसे मुला देंगी? भला जो अपने मुख से अमृत पीते रहे हैं, वे विष के अधिकारी क्यों बनने लगे? मूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ब्रज की नारियाँ तो प्रभु कृष्ण के भग-भंग पर रीझ चुकी हैं अर्थात् वे फिर तुम्हारे आकारहीन भयावह ब्रह्म को कैसे अपना लेंगी?

विशेष—गोपियों की शर्त वास्तव में बहुत नठोर है। न तो मन तेज होगा न राधा नाचेगी। न तो ऊँघो अपने निराकार ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बरधारी के रूप में दिखा सकेंगे और न गोपियाँ स्वीकार करेंगी।

यहै सुनत ही नयन पराने ।

जबहीं सुनत बात तुव मुख की रोवत रमत दराने ॥

बारंबार स्यामपन घन तें भाजत किरत लुकाने ।

हमको नहि पतिपात तबहि तें जब ब्रज घायु समाने ॥

नातव यही काछ हम काछति बं यह जानि छपाने ।

सूर दोष हमरे तिर धरिही तुम हो बड़े सघाने ॥७५॥

शब्दार्थ—दराने=दले । काछ काछति=बेष धारण करती, चाल चलती ।

रमत=मग्न होते हैं । भाजत=भागते हैं । लुकाने=छिपते हैं । समाने=घाए ।

व्याख्या—निर्गुण के उपदेश की भयानकता का प्रकारान्तर से वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण का उपदेश सुनते ही हमारे नेत्र यहाँ से भाग निकले । तुम्हारे मुख से बात सुनते ही रोते हुए यहाँ से डुलक-डुलक कर ये चलते बने । तुम्हारे कृष्ण के समान वण को देखकर ये सात्व से तुम्हारी ओर बढ़े ये किन्तु पात पहुँचने पर तुमने जो व्यथा इनको दी, इससे ये भव सभी कालों की देखकर बकपका आते हैं । कृष्ण के सदृश काली पटाग्रो को भी देखकर ये नेत्र भ्रम इधर-उधर छिपते किरते हैं । काले रंग से इस प्रकार भयभीत होने के वास्तविक कारण भाव हैं । जब से भाव ब्रज में पधारे हैं तभी से श्याम रंग से ये कुछ इतने भय-भीत हो गये हैं कि हमारे समझाने पर भी विश्वास नहीं करते । यदि ये हमारा कहना मान लेते तो शायद हम भावकी बतायी हुई चाल पर भी चल देंगे । पर भ्रम क्या करें ये तो पहले ही कहीं जाकर छिप गये हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने ऊँचो से कहा कि तुम तो बड़े अतुर हो, तुम तो इस सबका दोष हमारे माथे ही मढ़ोगे । इन सत्याग्रही नेत्रों का दोष कुछ न मानकर श्याम से जाकर यही कहोगे कि गोपियों ने भावका संदेश नहीं माना ।

विशेष—नेत्रों का यह सत्याग्रह सूर की गोपियों की अनुत्ता एवं भागिदशमता का ज्वलंत प्रमाण है ।

हेन भाए ऊँचो मत नीको ।

भावहु री । सब सुनहु शायनी, सेहु न जस को टीको ॥

सजन बहुत अंबर, घामूलन, नेह मेह सब हो को ।

सोस जटा, सब रंग भस्म, अति तिलवत निर्गुन फोको ॥

मेरे जान यहै जूबतिन को देख किरत दुल पो को ।

तेहि सर-अंजर भए रमाय सन, अब न गहत डर भी को ॥

जाकी प्रकृति परी प्रानन सो, सोच न पोच असो को ।

अंते सूर ब्यास इति भाजत का मुख परत घनो को ॥७६॥

शब्दार्थ—अंबर=वहन । सर-अंजर=बालों का घेरा । घनी=घमूत ।

पोच=बुरा । ब्यास=सर्व ।

व्याख्या—गोपियाँ भावस्य से कह रही हैं कि ऊँचो जो अन्धी शलाह देने भाये

हैं। आधो ! अनुर सगियो, सबकी सब चमकर ससंग लाभ के मय की अधिकारि
बनें। धरे ! यह गुम्बर और मूढम वस्त्र और आभूषण त्यागने वो कहने है और
आदि सभी के स्नेह को छोड़ने की बात बता रहे हैं। इनके उद्देशानुसार तो मि
पर जटायें तथा सारे शरीर पर भस्म लगाना होगा और मोरस निर्गुण का ध्या
करना होगा। मेरा विचार तो यह है कि मुक्तियों को वैराग्य की शिक्षा देकर तय
रावके स्नेह से विमुक्त होने का उपदेश देकर मही उनके स्वामियों को वियोग दुः
प्रदान करते फिरते हैं। उनको धायल करने के हेतु ये वाणों के समूह को ग्रहण कि
हुए हैं। इन्ही वाणों के समूहों के पिजड़े में फँस होने के कारण ये बाले हो रहे हैं
भव तो ये इतने पक्के हो गये हैं कि इनके हृदय में तनिक भी शंका और संकोच वा
भ्रनुभव नहीं होता। वास्तव में बात यह है कि जिनका जन्म से जो स्वभाव बन जाता
है उसके लिए फिर वह बात कुछ भली और बुरी नहीं रहती। सूरदास जी कहते हैं
कि साँप काटता है किन्तु क्या काटने से उसके मुख में भ्रमृत पड़ जाता है ? नहीं,
काटना तो उसका जन्मजात स्वभाव है इसीलिए वह काटता है।

विशेष—उत्प्रेसा और दुष्टान्त भनकार की छटा दृष्ट्य है।

प्रीति करि होगहीं मरे-धुरी।

जैसे अधिक चुपाय कपटकन पाछे करत दुरी॥

मुरली मधुर चप कर काँवो मोरचन्द्र छटवारी।

बहु बिनोकनि लूक लागि बस सकी न तनहि संहारी॥

तलफत छाँड़ि चले मधुवन की फिरि कँ सई न सार।

सूरदास वा कलस-तरोवर केरि न बँठी डार॥७६॥

शब्दार्थ—काँवो=कपा, बाँस की पतली तीलियाँ जिनमें बहेलिये सासा रंग
बार विड़िया फँसाते हैं। छटवारी=टट्टी। सार=लोज सबर लेना। कलस-तरोवर=
कल्पतरु।

व्याख्या—कृष्ण की निष्कुरता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती
हैं कि कृष्ण का यह विस्मरण सदेम हमें बहुत कठोर प्रतीत हो रहा है। यह तो ऐसा है जैसे
पहले प्रीति करना और फिर कटार भोंक देना। उनका यह कार्य तो ऐसा है जैसा कि
एक उस शिकारी का जो पहले तो कपट से घन्य के कण चुगाता है और बाद में जब
जीव लुप्त हो जाता है तो उसको मार डालता है। इस प्रकार भव हम जान गई कि
वस्तुतः कृष्ण ने हमारे लिए शिकारी का बना धारण करके हमें भूल में डाल कर
हमारा सर्वनाश करने का विचार किया था। कृष्ण की मधुर मुरली ही तो मानो
हमें फँसाने के लिए लासा था तथा उनके हाथ जिनमें मुरली शोभायमान थी, कपा
के समान थे। उनके तिर का मोरमुकुट मानो हमें फँसाने की टट्टी था। फिर उन्होंने
भपनी बाँकी चितवन से तो हमको धवानक बह थोड़ दी जिनसे हम अपने घाय की
संभाव ही न सखीं। चितवन की उस घास में हमें छटपटाते हुए छोड़कर वे स्वयं
मधुवन की घसले बने और हमारी कोई खँर-सबर तब न सी। मूर कहते हैं कि

गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, फिर हम उस कल्पतरु की डाल पर बैठ ही न सकीं अर्थात् कृष्ण के जाने के बाद फिर हम सुखी हो ही न सकीं। हमारे मनोरथ के कल्पतरु में फिर कोई शाखा न निकली अर्थात् हमारे सब मनोरथ मिट्टी में मिल गये।

विशेष—उपमा धीर सांगरूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है।

नयननि वहै रूप जे देख्यो ।

तो ऊयो यह जीवन जग को सानु सकल करि लेख्यो ॥

लोचन घाय चपल खंजन, मनरंजन हृदय हमारे ।

हृदिर कमल भृग मोन मनोहर स्वैत अवन घट कारे ॥

रतन जटित कुंडल धवननि घर, घंड कपोलनि भाई ।

मनु दिनकर प्रतिविम्ब मुकुर भर्ते छंदत यह छवि पाई ॥

मुरली अघर बिकट भोई हरि ठाई होत त्रिभंग ।

मुकुटमाल उर भोतसिखर तें घति धरनी क्यों गंग ॥

धीर भैर को बहै बरनि सब धंग धंग केंसरि धीर ।

खेलत बन, बहुत रसना सो मूर बिलोकत धीर ॥७७॥

शब्दार्थ—भाई=प्रतिविम्ब । मुकुर=दर्पण । बिकट=देवी । होत त्रिभंग=गने, बमर धीर पैर से टेढ़े होकर । मुकुटमाल=मोती की माला । धीर=धीर कोई (यहाँ नेत्र से तात्पर्य है) ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने नेत्रों से जो वह रूप (कृष्ण का) देखा तो हमने संसार में अपना जीवन सकल समझा । वे सुन्दर नेत्र जो चपल खंजरी के समान हमारे मन को धनुरक्त करते थे, कमल, मृगनयन और मछली के सदृश शोभायुक्त थे और स्वैत, लाल और काले रंग के थे भला हमारे मन की अरानी और कैसे आकर्षित न करने ? फिर कानों में सुन्दर रत्नजटित कुण्डल त्रिकोण मन को आकर्षित करने वाली कान्ति निर्मल कपोलों पर प्रतिनिम्बित होती हुई अत्यन्त मनमोहक प्रतीत हो रही थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य का प्रतिविम्ब मुकुट में पड़ कर इस छवि को डंड निकालने का प्रयास कर रहा हो । अघरी पर मुरली, देवी भोई तथा त्रिभंगी मुद्रा में उनका लडा होना भी बहुत मनमोहक था । छाती पर स्थित मोतियों की माला ऐसी सुशोभित थी जैसी कि नील पर्वत से धरणी की धोर गिरती हुई गंगा सुशोभित होती है । उनके धरीर के अन्य वेद का वर्णन करता कथं है । उनके धंग-प्रत्यंग पर केंसर की रचना शोभायमान थी । कृष्ण की इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता ; इसकी अच्छी अनुभूति तो देखने से ही हो सकती है क्योंकि कहने वाली वाणी तथा देखने वाले धीर कोई (नेत्र) हैं ।

विशेष—(i) मुलछी ने भी एक स्थान पर ऐसा ही कहा है—

“गिरा अनयन नयन बिजु बानी ।”

(ii) रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमासंज्ञार ने पद की शोभा बहुत बढ़ा दी है ।

मपनन मरनरन रान ।

तहाँ लं उयदेन बीजं जहाँ निरगुन ज्ञान ॥

पानिरगुनक-रेल मनि गुन अवधि बिधि-अपान ।

इने पर काहे बटुक बचनन हनन जेने भान ॥

बंद कोटि प्रकाश मुल, अवतंत कोटिक भान ।

कोटि मगमप कारि छवि पट, निरसि बीजत भान ॥

भुजुटि कोटि कुबंड हवि अवलोकनी सपान ।

कोटि बारिज बंक नयन बटावट कोटिक भान ॥

कंठु सीसा रतनहार उबार उर मनि भान ।

भाजानुबाहु उबार घति कर पप मुपानिपान ॥

स्याम तन पटपीत की छवि करं कौन बचान ?

मनहु नितंत नीसघन में तड़ित घति बुतिमान ॥

रागरसिक गोपाल मिति मयु अघर करती पान ।

गुर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रचटक भान ? ॥७६॥

शब्दार्थ—गनि=समझकर। गुन=गुण की सीमा, अगुन गुणयुक्त। बिधि-
अपान=ब्रह्मा की रचना। अवतंत=कुशल। भान=मानु। हवि=शोभा। कंठु=
कंठ। उबार=धोड़ा। मनि=मणि, कौस्तुभ। नितंत=मावती है, चमकती है।
कुबंड=कोबंड, घनुष। अवलोकनी=चितवन। सपान=घनुष लीचना।

व्याख्या—गोपियाँ उज्ज्व से कहती हैं कि हमारे नेत्रों में सदा नरनंदन का ही
ध्यान समाया रहता है। हमारे नेत्रों में उसके अतिरिक्त और कोई जँचता हो नहीं।
अतः तुम यह अपना निर्गुण का उद्देश्य वही आकर दो जहाँ लोग निर्गुण से जानकारी
रखते हों। एक तो हम आभायवश वैसे ही अपनी हस्तरेखाओं पर उनके भागमन की
अवधि के दिन गिना करती हैं और अपने भाग्य को कोसा करती हैं और उस पर भी
फिर भाग विमोह की कटु बात कह-कहकर हमारे प्राणों को मारे डालते हैं। किन्तु
ध्यान रखो कोई कुछ भी करता रहे हमारा आश्रय तो वही रूप-माधुरी है जिसमें
हमने करोड़ों चन्द्री के प्रकाश जैसे चमकते मुख के और करोड़ों सूर्य जैसे जगमगाते
हुए आभूषणों को देखा है। करोड़ों कामदेवों जैसी उस छवि पर हम अपने को
बलिदान कर चुकी हैं। जिनकी भूलतायें धनुष जैसी शोभा वाली हैं। जिनकी दर्शन-
शक्ति उस भूलता-धनुष का आकर्षण है और जो अपने मनोते कमल जैसे कोमल
नयनों से बटाश रूपी कोमल बाणों की वर्षा करता है, कौन होगा ऐसा जो उन
बाणों की चोट खाकर भी अपना सब कुछ बलिदान न कर दे। प्रियतम कृष्ण की
शंख जैसी गर्दन में रत्नों के हार और वक्षस्थल पर सरस एवं सुन्दर कौस्तुभ मणि
शोभायमान है। उनके हाथ मुटनों तक लम्बे हैं और उनके कमल रूपी चरण अमृत-
निधान हैं। उनके सर्वांग सुन्दर स्याम शरीर पर पीताम्बर से जो शोभा पाई है
उसका वर्णन करने की मला किसमें छवित है? ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्याम

मेघों में क्षतिमुक्त दिवली नाच कर रही हो। ऐसे सुन्दर योगाल से आसिगन करके हमने उनके अवसरमृत का पात्र दिया है। मूर कहते हैं कि योगियों ने कहा कि ऐसे रूप माधुर्य के अतिरिक्त भला और कौन हमारा रखक हो सकता है? अतः प्रथम हम वियोग में रक्षा के लिए किसी और की चरख नहीं खा सकतीं। यही दयाम इत विरद में भी हमारी रक्षा करेंगे।

विशेष—इस एक ही पद में उपमा, प्रतीक, सांगोपात, वाचस्पत्योगमा, वस्तुप्रेसा पाँच अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने योग्य है।

हम, अति, गोकुलनाथ अराध्यो।

मन बह कम हरि से धरि पतितत प्रेम-योग तप साध्यो ॥

भक्तु-पिता-हित श्रोति निगम-पथ सजि दुल-गुण भ्रम नाह्यो।

मानज्यमान परम परितोषी अतिपर धित मन राख्यो ॥

सुकुचासन, कुलशोल बरस करि, जगत बँड करि बदन।

मानज्यवाद पवन-अदरोधन हित-धम काम-निकवन ॥

गुदजन-कानि अगिनी चहुँदिति, नभ-तरनि ताप विनु देखे।

विगत धूम-उपहास जहाँ लहें, अपजस भवन-प्रतेले ॥

सहज सभाधि बिसारि बपुकी, निरलि निमेष न लागत।

परम ज्योति प्रतिभंग-माधुरी धरत यहै निमि जागत ॥

त्रिबुटी संग भ्रुमंग, तराटक मंग नैन सगि लागे।

हंसन प्रकास, सुमुख कुंडल मिलि चंद्र मूर अनुरागे ॥

मुरली अपर भवन धुनि सो गुनि अनहद सख प्रमाने।

बरसत रस रवि-भवन-संग, मुख-पद-आनंद-समाने ॥

मंत्र दियो मनजात भजन सगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को।

मूर, कहौ गुद कौन करे, अति, कौन मुने मत फीको ? ॥७६॥

शब्दार्थ—गोक्यो=गार किया। कानि=सम्पन्न। त्रिबुटी=दोनों भौतों के बीच का स्थान। तराटक=भाटक; योग के छः कर्मों में से एक, अनिमेष रूप से किसी विन्दु पर दृष्टि गड़ाने का अभ्यास। मनजात=कामदेव। सुकुचासन=संकोच रूपी भासन पर स्थित होकर। परत करि=छूकर, दान देकर, छोड़ कर। धम=धर्म। निकंदन=नाश। तरनि=सूर्य। अपजस=अपयस। अलेले=सुनी अनमुनी कर देना। प्रकास=ब्रह्म ज्योति दर्शन। अनहद=अनाहत शब्द। प्रमाने=मान, समान। समाने=ब्रह्मानंद में लीन होने की दशा।

व्याख्या—अपने प्रेम योग की ऊँचों के ज्ञान-योग से समानता प्रदर्शित करती हुई गोरियाँ कहती हैं कि भरे मधुर, हमने गोकुलनाथ दृष्टि की आराधना की है। हमने मन, वचन और कर्म से हरि के साथ पवित्रत धर्म का निर्वाह करके प्रेम

के योग और तब को प्रमाणित कर दिया है। तुम्हारी योग-साधना के सद्गुरु ही हमने भी प्रेम-योग साधना में माना बिना तथा अन्य हिन्दुओं के प्रेम से अपना सम्बन्ध तोड़ कर तथा भारी इच्छाओं को तूरा करने वाले वैदिक षड्ध को त्याग कर संगार के गुण एवं दुःखों के भ्रम को त्याग दिया है। भाव यह है कि हम भी योगियों के समान सुख-दुःख की भांति से मुक्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने प्रेम-योग द्वारा अचल मन को भी स्थिर कर लिया है और इगतिष् मान और भ्रममान दोनों से हम परम सन्तुष्ट रहती हैं। सकोच का भाग्य बना कर हमने कुलशील प्राणायाम भी सिद्ध कर लिया है। हमने मदार की सभी हितकारी विषाधों को छोड़ दिया है तथा सक्ती सन्यासी जनों जैसी निस्पृहता ग्रहण कर ली है। प्रेम-योग ही नहीं, हमने प्रेम-तप को भी सिद्ध कर लिया है। योगियों जैसी पंचाग्नि तप की साधना हमने भी की है। हमारी इस साधना में चारों दिशाओं की अग्नि का कार्य किया चारों ओर विद्यमान हमारे बड़े जनों की सज्जा ने और पंचाग्नि तप में सूर्य के स्थान में हमारा विद्योग अन्य धर्शन रहा। जहाँ-तहाँ होते हुए अनेक उपहासों का घुम्र पीकर निरन्तर कानों में पड़ने वाले अशयस भी भी हम अवहेलना करते रहे हैं। अपने शरीर को भुलाकर हम एक निदयल एवं असह्य समाधि में लगी रही हैं। इस समाधि में हमने भी योगियों की भांति अपने इष्टदेव की प्रत्येक अंग माधुरी के दर्शन किये हैं। ये दर्शन हमने एकटक नेत्रों से इतनी तन्मयता से किये कि अब रात और दिन सोते-जागते वही अलौकिक ज्योति सामने लड़ी दीखती है। हमने उनके भ्रमंग पर बिजुटी साधना तथा उनके नेत्रों को एकटक देखकर नाटक साधना में भी सिद्धि प्राप्त कर ली है। उनके शिमत प्रकाश से मुक्त कुण्डल तथा मुख रूप सूर्य चन्द्र से अनुराग करके होठों पर स्थित मुरली के मधुर स्वर रूपी योगियों के अनाहत पादव को भी हमने निरन्तर सुना है। उनके राग भरे वचनों का रस हमारे लिए सदैव आनन्द देने वाला मोक्ष-मुख रहा है। हमारे इस प्रेम-योग का मन्त्र कामदेव का मन्त्र है जिसमें सर्वदा हरि का ज्ञान एवं ध्यान बना रहता है। सूर कहते हैं कि योगियों ने ऊपों से कहा कि अब तुम्ही बताओ भीरे, फिर हम किसी और को गुह क्यों बनावे और तुम्हारे इस फीके मत को यहाँ कौन सुने ?

विशेष—प्रेम-योग को ज्ञान-योग के समान सिद्ध करके सूर ने अपना अनुत शास्त्रीय ज्ञान प्रकट किया है, साथ ही प्रस्तुत पद का सांगरूपक अलंकार वा सुन्दर, निर्वाह उनके महान् काव्य-बला-ज्ञान का भी प्रतीक है।

कहिये जिय न कलू सक राखो ।

लावा भेलि दए हैं तुमको बकस रहो नि आखो ॥

जाकी बात कहो तुम हमसों सो धो कहो को कांधो ।

तेरो कहो सो पवन भूस भयो, बहो जात ज्यों भांधो ॥

कत भ्रम करत सुनत कोह्यां है, होत जो बन को रोयो ।

सुर इते पं समुझत नाही, निपट बई को खोयो ॥८०॥

प्रत्यार्थ—पावा मेन दह=जादू बसवा डोटवा करके पागल बना देना ।
 धागो=पारा । बांधी=मान लिया । दई की मोयो=पया-बीता ।

व्याख्या—बहुत कुछ कहने पर भी जब उदय निर्गुण का उद्देश देने में विरत न हुए तो मोनियो भन्ता। अब कहने लगी कि अब जो कुछ तुम्हारे मन में हो, उनके कहने में कोई बगल मत रखना । बेधड़ होकर सब कहो जो भी तुम्हें कहना है । ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें तो विनो ने कुछ जादू-टोषा करके पागल बना दिया है । तुम्हारी इच्छा है कि दिन भर बसवास करने लगे । तुमने जिसके विषय में यहाँ जो कुछ कहा है, उसे यहाँ विनो ने स्वीकार भी लिया है ? तुम्हारा कहना तो यही लोगों ने इस ज्ञान से गुना घोर उग्र ज्ञान से निजान दिया है । तुम्हारे कथन की तो यहाँ बह गति हुई है जो बांधी में भूत की होती है । तुम स्वयं ही धम कर रहे हो । तुम्हारा बचन यहाँ सब से होने के लक्षण निरर्थक है । शुरू करते हैं कि मोनियो ने कहा कि तुम तो हमने गये-बीते हो कि हमना होने पर भी तो नहीं समझते ।

विशेष—मोरोरिन्दों की अम्मार न मोनियो ने बचन की प्रत्यक्ष प्रभाव-साधी बना दिया है ।

१९६५ } खोज सब खोजन भाँहिन पाती ।

कर लिखि निनि पटवत मंदनरन कटिन बिरह की बातो ॥

मदन, मजन, बागव छति कोमल, कर सोगुरी छति तातो ।

परगत जद, बिलोकत भीमं हुनुं भाँति दुल टातो ॥

क्यों समझें ये एक सुर मुन कटिन मदन-गर-घानी ।

होने सिद्धि स्वाम गुर के रहि करन दिन रात्री राद ॥

प्रत्यार्थ—पानी—पत्र । बागी=दुखी । मदन=कामदेव । गर--बाल ।
 पानी=बिधे हुए ।

व्याख्या—मोनियो उदय ने कहनी है कि जब मे अन्दरमन की इस मदेन-परिवा की कोई नहीं पड़ता । प्रत्यक्ष बिरह की इस कठोर दुखी-की मोती इस पनी की म-दमदन बाग-बार कयो निरा मजने है ? क्या तुम्हें आज्ञा नहीं है कि इस पर वा बागव बड़ा कोमल है । इसके मदेन की कथा से हमारे नेत्र टालर उठे हैं और हाथ की उदयिनी गर्म हो गई है । यदि हमने क्यों से जलनी हुई इन उदयिनी में दते पू निवा तो छुने ही यह जग जागनी घोर यदि धधधुर्न केवो में देग निवा तो यह भीग जायगी । प्रत्यर्थ यह है कि इसका सत्य कथा घोर इस पर दुष्ट कामना दोनों जाने हो मोनियो के लिए बड़ी दुःखदायक है । शुरू करने कहा कि हे उदय, इस कठोर कामदेव के बालों का प्रभाव । पानी की मधम बर हम क्या करेगी, हम तो बसकगुमर दिन-रात जागी के करती में रह रहती है ।

विशेष—'लुप्तोपमा' भ्रमरगीत की छटा दर्शनीय है।

मुक्ति श्रानि मंदे में बेली ।

समूहि सगुन लं चले न, ऊषो ! ये सब तुम्हरे पूंजी भकेली ॥

कं लं जाहु अनत हो बेचन, कं लं जाहु जहाँ बिप-बेली ।

याहि लागि को मरे हमारे बुंदावन पायन-तर पेती ॥

सौत परे घर घर पत डोलत, एकमते सब भई सहेली ।

सूर यहाँ गिरिघरन छबोली जिनकी भुजा भंग गहि मेली ॥२२॥

शब्दार्थ—मंदे मे=मंदे बाजार में। मेली=उतारी। भक्त=कथा। सगुन लं=सगुन विचार कर। ये सब=जोग, तप, व्रत आदि। बिप-बेली=कुञ्जा। पायन-तर पेती=पैरो के नीचे करके, तिरस्कार करके।

व्याख्या—गोपियाँ योग-संदेस पर व्यंग्य बसती हुई उद्यम से कहती हैं कि तुमने मुक्ति को मंदे बाजार में लाकर उतारा है। तुम सगुन विचार का नहीं करते, नहीं तो लाभ अवश्य होता। यहाँ लाकर तो तुमने हानि ही उठाई। तुम्हारे पास तो पूंजी भी बग मही है। अतः यदि तुम लाभ चाहते हो तो इसे और बही जाकर बेचो। संभवतः तुम्हें अच्छे प्राहक मिल जायें और तुम्हारा यह सौदा (योग-संदेस) लाभ से बिक जाय। हमारी सम्मति में तो तुम इसे वहाँ से जाओ जहाँ बिप-बेल कुञ्जा है। यह इसके गुणों को मली प्रकार जानती है और इसलिए वही इसके गुणों की परख भी कर सकेगी। हम निवट ही रहने वाले बुंदावन और उमकी रंगरेलियों को निरस्त करके इसके लिए अपनी जान क्यों लगावें? अतः तुम इसे तिर पर रने पर-पर क्यों फेंकी लगा रहे हो? सूरदास जो कहने हैं कि गय गवियाँ गजवन होकर उद्यम से कहने लगी कि हमारा भद्रभुन छविताली गिरिघारी जो यात्रागम मधुरा में रहता है और जगते गलबाहीं डाल कर हमने पाविगन किया है, उमगे प्राप्त आनन्द के सामने हम और किसी मृग को कुछ नहीं समझती।

विशेष—प्रस्तुत पद व्यंग्य, जो सूर के भ्रमरगीत की प्रधान विशेषता है, का एक जीजा-जागड़ा उदाहरण है।

निरमोहिना लों प्रीति कोही जाहे न कुल होय ?

कपट बरि बरि प्रीति कपटी लं गयो मन होय ॥

बाप-मुस लें काढ़ि जानी बटुरि बीग्री होय ।

मेरे त्रिय की मोड़ जानि बाहि कोनो होय ॥

गोष ; पालि मंत्रांड कोही निवट काँचो सोय ।

सूर गोरी मधुन आवे बरहि कोही सोय ॥२३॥

शब्दार्थ—निरमोहिना=विट्ठल। गोष=गुरा कर। पालि मंत्रांड की/ही=

प्रायः जान थी। कभी भीय=कच्ची रोटी बना कर, घर्षात् प्रेम का कच्चा व्यवहार करने।

व्याख्या—हृष्य की निन्दुरता में स्थित होकर पदधातान् करती हुई गोपिणी कहती है कि जब हमने निन्दुर से प्रेम कर लिया तो भला इसका परिणाम दुःख कैसे होता? हमें धात्र जान हुआ है कि उनका वह प्रारम्भ का प्रगाढ़ प्रेम मन्वा प्रेम नहीं था। यह तो हमारे मन की पुराने के लिए एक छल मात्र था। उस समय तो उन्होंने हमसे प्रेम करने हमें ऐसा धान्दित किया था मानो बाल के मुख में निजाम लिया हो किन्तु अब हम मन विषय की बात ने मुझको मानो फिर से मृत्यु के मुख में धोख दिया है। धात्र उनके इस व्यवहार से मेरे हृदय की जो दुःख पहुँचा है उसे तो वही जान सकती है जिसने कभी इस प्रकार का दुःख भोगा हो। उनके कच्चे प्रेम के लिए मैं व्यर्थ ही गो-गो बर में न साग करती रही। मूरदास जी कहते हैं कि हम प्रकाश गोपिका उदय के घामे धारने बिचार प्रगट करके फूट-फूट कर रोने लगी।

विशेष—लोकोक्ति जनकार है।

बिन गोपान बंदिन भई कंठे।

तब ये लता लगनि धनि गीतल, धन भई विषम उदास की वृत्तें ॥

बूधा बहनि जमुना, लग ओवन, बूधा बमन कुन, धनि भुंते।

पवन धनि धनगार संशोबनि दधि-मुन-किरन मानु भई भुंते ॥

ए, ऊधो, कहियो मायव गो बिरह बदन बरि मारत भुंते।

मूरदास प्रभु की भग ओवन धोतिपाई भई करन ज्यों भुंते ॥४४॥

लक्षण—उदास—धनि। वृत्तें=मनः। बूधा=अर्थ। लग=पानी।

पनगार=बुर। दधि-मुन-किरन=काँसा की बिरसे। भुंते=भुजगने वाली।

भग ओवन=मार्ग देत-देत। बदन=पुत्री। बरन=बर्ण। वृत्तें=मूला, भुंथी।

व्याख्या—मयोपावसा में जो बगुन लोचिपाई के लिए गुनदायी थी, निराशावासे में वे ही बगुन दुःखदायक हो गई हैं। इसी भाव का प्रतीकण करती हुई गोपिकावे कहती है कि हमने के दिन जब ये बूध की हमारे पास हो रहे हैं। जब वे हमारे पास थे तो वे लताएँ धान्य दीपक मन्वी थी और अब उनके बिना वे मेरी लता लता के समुद्र बन गई हैं। अब हमारी यही यही लता लता धन्य कहती है, पानी धन्य ही बरकरार कर रहे हैं, बरकरार धन्य में ही पुनर्जन्म है और वे धन्य धन्य में ही भुंते हैं। दीपक बरकरार, बुर एव मन्वी लता बिना के अब धन्य के मन्वा फूटने लगती है। हे उदय, मूक मायव से जाकर कहना कि बिना की पुत्री हमें काट-काट कर मदन-मूला कर रही है। दूर करते हैं कि लोचिपाई में कहा कि हे उदय,

कृष्ण का मार्ग देगते-देगते हमारे नेत्र धुंधली के समान लाल हो गये हैं ।

विशेष—यह एक लोकप्रसिद्ध बात है कि विरह में आनन्द देने वाले शीतल पदार्थ भी सत्याप देने वाले बन जाते हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी की भी इसी तथ्य को प्रगट करने वाली निम्न चौपाइयाँ देखिये—

कहेउ राम विषोग तब सीता ।
 सो कहूँ सिरस भये बिपरीता ॥
 नव तह किसलय मनहुँ कृसानू ।
 काल निशा सम निसि सति भानु ॥
 जे हित रहे करत तेइ पोर ।
 उरय स्वास सम त्रिविध समोरा ॥ (रामचरितमानस)

संदेसों कंते के भव कहों ?

इन नैनगह या तन की पहरो कब सों देति रहों ?

जो कुछ विचार होय उर-अंतर रचि पवि सोचि गहों ।

मुख आनत, ऊधो-तन चितवत न सो विचार, न हों ॥

भव सोई सिख देहु सयानी ! जातें सकाहि सहों ।

सूरदास प्रभु के सेवक सों बिनती के निबहों ॥८१॥

शब्दार्थ—तन=शरीर, तरफ । आनत=आते ही । चितवत=देखकर । सहों=प्राप्त कर लूँ ।

व्याख्या—कोई गोपी कहती है कि भव सन्देश किस प्रकार कहें ? वे सोचती हैं कि भव प्रियतम धी कुरण ने शरप निष्ठुरता का प्रदर्शन किया है तो उनके पाम प्रेम का प्रति सन्देश भेजना निरर्थक है । उनके निष्ठुर सन्देश को सुनकर हमारा यह शरीर तो बन बसना चाहता है किन्तु क्या करें ये नेत्र अभी तक इस पर पहरा लगा रहे हैं कि कहीं यह भाग न जाय । नेत्रों को तो अभी उनसे मिलने की आशा है । किन्तु ये बेचारे नेत्र भी भला कब तक पहरा लगावेगे ? हृदय में प्रति सन्देश देने के लिए विचार उठते हैं और बड़ी कठिनाई से उन विचारों को सोच-सोच कर उठाया जाता है किन्तु जहाँ वे कहने के लिए मुख में आये, उद्भव को देखने ही विनीत हो जाते हैं और मैं तथा मेरे विचार सब कुछ गायब हो जाते हैं । भवः हे जलुर सक्षियो, भव तो कुछ ऐसी शिक्षा दो जिससे प्रियतम से मिलन हो सके । सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ने यह कहा कि मेरी राय में तो स्वामी श्याम के सेवक ऊधो से ही बिनती करनी चाहिये । नायक हमारा कार्य जन्हीं के द्वारा हो सकता है । वे ही हमारी भेंट करा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं दीखता ।

विशेष—टीक भी है, अपनी गरज में खो गये को भी याद बनाना पड़ता है । ऊधो हृदयहीन हो सही किन्तु जब यह कार्य निकल ही इनमें सकता है ? नीति भी

यही कहती है—

स्वप्नेनापिबहेच्छन् कासमासाद्य-बुद्धिमान् ।

बहुरो ब्रज यह बात न चाली ।
यह जो एक बार ऊधो-कर कमलनयन पाती है घाली ॥
पयिक ! तिहारे वा सागति हों भगुण जाय जहाँ बनमाली ।
करियो प्रकट पुकार द्वार हूँ 'कालिंदी' फिर आयो काली ॥
जबे कया जडुनाथ कि हमपे रही, सुखचि जो प्रीति प्रतिपाली ।
मांगत कुसुम देखि ब्रूम ऊँजे, मोद पकरि लेते गहि डाली ॥
हम ऐसी उनके केतिक हूँ अंग-प्रसंग सुमहुरी, आली !
मूरदास प्रभु प्रीति पुरातन गुमिरि गुमिरि राधा-उर साली ॥८६॥

शब्दायं—कमलनयन=श्री कृष्ण । पाली=भेजो । काली=काली नाग ।
द्वार हूँ=द्वार पर से । केतिक=कितनी ही । साली=बीड़ा पहुँचाने लगी ।

व्याख्या—उद्धव के बले जाने के बाद फिर जब ब्रज में कृष्ण की कोई खबर तक न मिली तो विरह से व्यथित होकर राधा कह रही है कि ब्रज में तो फिर से वह बात भी न चली । एक बार कमलनयन श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ जो पत्र भेजा था उसकी खर्चा भी वाद में यहाँ न हुई । राधा किसी पयिक से प्रार्थना करती है कि हे पयिक, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, तुम मधुरा जाओ जहाँ बनमाली कृष्ण रहते हैं और उनके द्वार पर खड़े होकर पुकार लगाता कि यमुना में काली नाग फिर से आ गया है । तो क्या इस सूचना को पाकर कृष्ण आ जावेंगे ? उनकी पुरातन प्रीति से तो यही भरोसा होता है कि वे अवश्य आवेंगे । पहले तो जब कभी हम बनस्थली में विहार करते समय पुष्पों को देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए मन सलबाधी थी छो वे ऊँचे बूँतों पर लटकते हुए पुष्पों को हमें गोद में लेकर डाली भुका कर तोड़ कर हमें दे देते थे । किन्तु सखी, हमारे जैसी छोटी-बड़ी, उनके न जाने कितनी हैं ? मूर कहते हैं कि इस प्रकार पुरातन प्रेम का स्मरण करके राधा का हृदय व्यथित हो उठा ।

विशेष—निम्न पक्तियाँ भी कुछ ऐसा ही भाव-प्रदर्शन कर रही हैं कि उनके लिए तो हम जैसे साली हैं पर हमारे लिए उन जैसा भ्रम कोई नहीं—

साहब तुम जनि मोसरे सास सोप मिलि आहि ।
हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाहि ॥

ऊधो ! क्यों राखीं ये नैन ?
गुमिरि गुमिरि गुन अयिक नष्ट हैं सुनत तिहारो बंन ॥
है जो भगोहर बदनचंद के सादर कुमुद खस्तेर ।
परम-नृपारत सनन स्थामयन के जो पातक मोर ॥

मधुप, मराल चरन पंकज के, गति बिलास-जल मोन ।
 चक्रवाक, मनि-दुति दिनकर के, भृग मुरली आधीन ॥
 सफल सोक सुनी सागतु है बिन देखे वा रूप ।
 गूरदास प्रभु नैदनंदन के नखतिल भंग अनूप ॥८७॥

शब्दार्थ—वैन=वचन । मराल=हंस । मनि-दुति=सूर्यवान्त मणि । चक्र-
 वाक=चक्रवा । भृगू प=भद्रभुत ।

व्याख्या—उद्बोध के निर्गुणोपदेश से व्यपित होकर गोपियाँ कहती हैं कि हे
 उद्बोध, तुम ही बताओ अपने इन नेत्रों को कैसे रोका जाय ? पुम्हारी बात सुनकर तथा
 उनके गुणों का स्मरण कर-करके ये हमारे नेत्र बहुत अधिक सन्तप्त होते हैं । हमारे
 नेत्र उनके सुन्दर मुखचन्द के लिए कुमुद और चरोर हैं जिन्होंने उसे देख कर ही
 विकसित होना सीखा है और जो उसी ओर एवटक देखकर ही सन्तोष पाते हैं ।
 हमारे ये नेत्र उन सजल धनश्याम के हलमाधुर्य के लिए अत्यधिक प्यासे और और
 चातक हैं और उनके कमल रूपी चरणों में अनुसंग रखने वाले ये भ्रमर और हंस हैं ।
 यदि उनका शीलायुक्त गमन जलप्रवाह है तो ये हमारे नेत्र उसी जलप्रवाह के मीन
 हैं । उनके उरस्थल पर चमकती हुई सूर्यकान्त मणि याये सूर्य के ये चक्रवाक हैं और
 उनकी मुरली के लिये ये भृगू हैं । इस प्रकार हमारे ये नेत्र उनके भंग-प्रत्यंग के हल-
 माधुर्य पर भुग्न हैं । उस सौंदर्य को बिना देखे हमें यह सारा संसार शून्य प्रतीत होता
 है । गूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उनके मन से लेकर सिंगा तक
 भद्रभुग सौंदर्य भरा पड़ा है ।

विशेष—(i) एकक सलवार के सर्वांगपूर्ण प्रयोग ने नेत्रों के, बिजल को
 आधन्य पूर्ण तथा बिशेषम बना दिया है ।

(ii) वास्तव में उनका (इष्ट भगवान् का) सौंदर्य सारे संसार के सौंदर्य
 का मूल है । तभी तो गोपिजाओं को उनके बिना यह संसार सूना-सा प्रतीत होता है ।

संदेसनि मधुवन-रूप भरे ।

को कोउ पविक गए हैं हरी ते हरि नहि चरण करे ॥

कं 'हं' श्याम तिलाप सभोषे कं कं बीच भरे ?

कचने नहि पडवन नैदनंदन हभरेउ करि भरे ॥

मनि लंडी बागद कन भोजे, सर बज सागि नरे ।

बानी तिले बहो बरौ करि जो बलन-कपाद भरे ? ॥८८॥

शब्दार्थ—सभोषे=समुन्ना-रुम्हा दिया । लंडी=चुट गई । बज=बाजाभि ।

बागद=बागद । सर=सरकपडा । भरे=बाद हो गये ।

व्याख्या—सदने संदेशों के उभर न मिलने का कारण दर्शित करती हुई
 गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों में जो मधुग के कुई भर गये । जो कोई पविक
 दख से दख बह चिर उधर के भोज कर ही न लाया । ऐसा प्रतीत होता है कि इष्ट

ने उन्हें समझा-बुझा दिया भयवा वे कहीं बीच में ही मर गये जिससे वे इसर न आ सके । मन्दनन्दन अपने तो भेजते ही नहीं और जो हमने भेजे थे उनको भी वही समेट कर रक्ष लिया । कृष्ण के पत्र न लिखने के कारण कल्पित करती हुई वे कहती हैं शायद मधुरा में क्याही भी भुक्त गर्द, धामज गल गये और दावानि से मरकडे (जिनकी लिखने की कलम बननी है) जलकर भस्म हो गये । जब नेत्रों के पलक-कपाट भी बन्द हो रहे हैं तो भला पत्र क्यों ले लिखे जाते ?

विशेष—भग्नक और प्रतिग्रयोक्ति चलनार ने अपना खूब रंग दिखाया है ।

मन्दनन्दन मोहल सों मधुकर ! है काहे की रीति ?

जो कीत तो है जल, रवि श्री जलपर की सी रीति ॥

जैसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही यह रीति ।

तलफन, जलत, पुकारत सुनु, सठ ! गार्हिन है यह रीति ॥

मन हठि परे, बखस जुद्ध ज्यों, हारेहु भद्र जोति ।

बंघत न प्रेम-ममूड मूर बल कह्युं, बादहि की भीति । ८६॥

भावार्थ—बखस=भुक्त । बल=बल सहित । बादहि=बाधू । भीति=दीवार ।

व्याख्या—अपने प्रेमी कृष्ण से प्रेम न पाकर भी गोविण अपने प्रेम-वष पर घटल है और इसी तप्य पर प्रवास डालती हुई वे उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, मन्दनन्दन श्री कृष्ण से प्रेम कैसे ? उनकी रीति तो जल, सूर्य और बादल के सदृश है । मछलियाँ, कमल और चातक प्रमदाः इनसे बहुत प्रेम करते हैं और अपनी सारी प्राण इसी प्रेम में बिठा देने हैं किन्तु तब भी उन्हें अपने-आपने श्रियतम का प्रेम प्राप्त नहीं होता । मीन जल के बिना टकरा करती है, कमल सूर्य की प्रकाश-धर्मी में जलता रहता है और चातक पिठ-पिठ की पुहार मचा कर रह जाता है । हे सठ, प्रेम की यह पद्धति नहीं है । वे बेचारे यह सब जानते हुए भी अपने प्रेम-वष पर घटल रहते हैं । इनकी दशा उस घोड़ा के समान है जिसका मुँह में गिर बट जाने पर भी दीप घट अपने मन के हेतु निरन्तर संपर्क किया करता है । वे बेचारे यह जानते हुए भी कि श्रियतम का मिलना असम्भव है, उस के लिए प्रेम में बलिदान हो जाते हैं । वे अपनी पराजय में ही अपनी श्रियतम समझते हैं । मुरदाग जो कहते हैं कि प्रेम का पारावार श्रियतम द्वारा भी नहीं घबहेलनाओं की बाधू की दोवारों की मति बचन में नहीं रह सकता । यह प्रेम कोई ऐसा प्रेम नहीं है जो श्रियतम की उदासीनता पर कम हो आप अपनी हमारा श्री कृष्ण से जो प्रेम है वह घटल है । उन के द्वारा प्रेम न पाकर भी हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते ।

विशेष—(i) दिखा रहकर इदक में जलना है लहबीने पटा । (मदनर)
जान परवाने वे दे ही बेजार हुनता तो था ॥

(ii) पपायवार तथा निज्जनायवार का रसायनिक प्रयोग दुष्टम्प है ।

मधुबनियां लोगनि को पतिप्राय ?

मुस छोरे घंतगंत छोरे पतिप्राय लिखि पठवत हैं बनाय ॥

बधों 'कोइसमुत काग जिप्रायत भाव-भगति भोजनहि खवाय ।

कूहुकूहाय धाए बसंत श्रुतु, घंत मिलै कृत अपने जाय ॥

जैसे मधुकर पटुप-बास सं केरि न झुंके बातहु प्राय ।

सूर जहाँ सौं श्यामगात हैं तिनसों बधों कीजिये लगाय ? ॥ ६०॥

शब्दार्थ—पतिप्राय=विश्वास करना । घंतगंत=मन में । भाव=प्रेम-भाव ।

कूहुकूहाय=कूकती है । लगाय=लगन ।

व्याख्या—कृष्ण की कण्ट-प्रीति पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि मधुरावासियों का कौन विश्वास करे ? उनके मन में कुछ और मुस में कुछ होता है । सोचते कुछ हैं और करने कुछ हैं । छल-कपट की बातें बना-बनाकर पन लिखते हैं । जिस प्रकार काग बड़े चाव से शुष्ण खिसा-खिसा के कोयल के बच्चों को पालता है किन्तु बसन्त आने पर वे कू-कू करके अपने कोकिल कुल में जा मिलते हैं । ठीक उसी भाँति कृष्ण ने किया है । नन्द और यगोश ने बड़े चाव से उन्हें पाला किन्तु जब यौवन का बसन्त आया अर्थात् किसी योग्य हो गये तो अपने माँ-बाप के यहाँ मधुरा चले गये । हमारे साथ कृष्ण ने भ्रमर जैसा व्यवहार किया है । जैसे भ्रमर पुष्पों की गन्ध लेकर चलता वनता है और फिर लौट कर उनकी खैर-खबर भी नहीं लेता, उसी प्रकार कृष्ण ने हमारे साथ व्यवहार किया है । गुरदास जी कहते हैं कि वास्तव में क्याम शरीर वालों से मन लगाने से पश्चात्ताप के प्रतिरिक्त और कुछ भ्रान्त नहीं होता । इनसे तो सम्बन्ध न रखना ही उत्तम है ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार का प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक है ।

भोहन माँयो अपनेो रूप ।

या अज बसत भँवें तुम अँठों, ता बिनु तहाँ निरूप ॥

मेरो मन, मेरो अलि ! सोचन से जो गए धुप धूप ।

हमसों बबलो लेन उठि धाए अनो धारि कर धूप ॥

अपनी काज संवारि सूर, सुनु, हमहि बतावत धूप ।

लेवा-देइ बराबर में है, कौन रंक को भूप ॥ ६१॥

शब्दार्थ—भँवें=पी गई । निरूप=निराकार । धुप धूप=धुला हुआ ।

व्याख्या—निराकार की उपासना के लिए उद्भव का विशेष साधक देसकर कोई सखी राधा से ध्येयपूर्वक कहती है कि हे राधा, थोड़ा कृष्ण ने तुमसे अपना रूप माँगा है । जब वे यहाँ द्रव्य में रहते थे तो उनके रूप का पाव तुमने कर लिया था अब वे उस रूप के अभाव में यहाँ निराकार हो गये हैं । राधा इस बात का उत्तर देती हुई कहती है कि हे सखी, क्या तुम्हें आत नहीं है कि उन्होंने भी मेरे मुँह मन को अपनी चितवन से पुरा लिया है । आज ये उद्भव हाथों में गूँद लेकर खूब पटक कर हमसे बदला लेने को बल दिये हैं । इस प्रकार मेरे अपना काय तो ठीक संवार रहे हैं किन्तु

हमारी वस्तु (मन जो श्री कृष्ण चुरा ले गये हैं) की इन्हे कोई चिन्ता नहीं। इस प्रकार वे हमें तो कुर्ब में ढकेले दे रहे हैं। सूरदास जो कहते हैं कि राधा ने सखियों से कहा कि उठव को यह विदित होना चाहिये कि तेन-देन में सब बराबर हैं, चाहे कोई राजा हो भयवा रक। जिसने जो जिससे लिया है वह उसे उठवा वापिस कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण यदि हमसे अपना रूप माँगते हैं तो वे भी हमारा मन, जिसे वे चुरा कर ले गये हैं, हमें वापिस कर दें।

विशेष—परिवृत्ति चलनार की छटा दृष्टव्य है।

हरि सौ भलो सो पति सीता को।

बन बन खोजत फिरे बधू-सग, किमो तिय सीता को ॥

रावन मार्यो, लंका जारी, मुख देखो भीता को।

दूत हाथ उन्हे लिखि न पठायो निगम-ज्ञान गीता को ॥

अब जो कहा परेखो कीजें दुखना के भीता को।

जैसे बद्ध सब मुचि भूली, ज्यों पीता पीता को ?

कोनो कृपा योग लिखि बढ्यो, निरलपत्र री ! साखी।

सूरदास प्रेम कह जानें लोभी नवमीता को ॥६२॥

शब्दार्थ—भीता को=भीते भर वा। भीता=मयभीत। पीता पीना को=विनी ले नहीं। निगम=ब्रह्मज्ञान। परेखो=विस्वास।

व्याख्या—कृष्ण की राम से तुलना करती हुई गोपिकायें कहती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से तो सीता के पति राम वही अधिक अच्छे थे। वे तो सीता की लोभ में भाई लक्ष्मण को साथ लेकर बन-बन भटकते फिरे और फिर समुद्र को एक सीता के समान पार कर गये। उन्होंने रावण का वध किया, लंका को जला दिया और उम मयभीत सीता का मुख देखा। प्रेमी से मिलने के लिए प्रियतम के ये कठिन मायोजन कितने सराहनीय हैं? उन्होंने कृष्ण की भाँति उठव जैसे दूत के हाथों शास्त्रों के ज्ञान का संदेश भेज कर सीता को और भी अधिक दुःखी बनाने की कभी चेष्टा नहीं की। हम उस कुटुम्ब के मित्र अर्थात् कृष्ण का क्या दुःख मानें? वे तो स्वार्थी हैं। जब प्रेम का नशा पेटा था तब इस निरदुरता का विचार नहीं किया था। गले में होना भी कहाँ रहता है? खैर, चलो यह भी उनका हम पर भटान् कृपा ही है कि उन्होंने संदेशा भेज दिया, हो चाहे वह योग का ही। कम से कम उन्हें हमारी याद तो आई, चाहे वह आई हो किसी रूप में भी। न मानो तो सखी! यह उनका पत्र देख लो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि धरे भाई, वह मालिन का लोभी प्रेम की परिपाटी क्या जाने?

विशेष—विपत्ति के समय अपने समान अन्य लोगों की याद करके अपने प्रिय-जनों के व्यवहार की दूसरे समान स्थिति वालों के प्रियजनों के व्यवहार से तुलना करना कितना स्वाभाविक है। कृष्ण और राम की यह तुलना कितनी स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है?

हरि हैं राजनीति पंडि भाए ।

समुझी बात बहुत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए ?

इक प्रति चतुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए ।

जानी बुझि बड़ी, जुबतिन को जोग-संदेश पठाए ॥

भले लोग घाये के, मयि री ! परहित डोलत पाए ।

ये अपने मन केरि पाइए जे हैं चलत घुराए ॥

ते क्यों नीति करत आधुन जे औरनि रीति छुड़ाए ?

राजधर्म सब भए सूर जहें प्रजान जायें सताए ॥२३॥

शब्दार्थ—जुबतिन—युवतियाँ । पाए—दोड़े फिरना । औरनि—दूसरों की ।

व्याख्या—गोपियाँ आपस में कहती हैं कि कृष्ण तो मयुरा जाकर राजनीति के पंडित हो गए हैं । तुमने जो कुछ उद्भव कह रहे हैं समझा, क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकाला । एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे जबकि उन्होंने कष्टपूर्ण नीति द्वारा प्रेम-प्रदर्शन किया था, अब उनकी प्रतिभा का और भी पता लग गया जबकि उन्होंने युवतियों के लिए योग का संदेश भेजा है । सखी, वस्तुतः पुराने लोग बहुत भले होते हैं । वे बेचारे दूसरों की भलाई करने के लिए इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं । तात्पर्य यह है कि ये उद्भव भी जो अपना काम-धन्दा छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए इधर-उधर घूमने फिर रहे हैं इन्हें तुम भला न समझो । खैर, कुछ भी हो देखने की बात तो यह है कि उन्होंने चलते समय जो हमारा वित्त घुराया था उसे तो हम आज तक न लौटा सकीं फिर इस योग का आधान कहाँ है ? जो दूसरों की नीति छुड़ाने का प्रयास करते हैं उनके अपनी नीति-आलन की भासा कैसे की जा सकती है । सूरदास जी कहते हैं कि राजनीति तो राजधर्म के पालन को कहते हैं । राजधर्म के पालन का धर्म यह है कि वहाँ प्रजा नहीं सताई जाती । तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी हमको सता रहे हैं अतः यह उनकी राजनीति नहीं है, यह तो कूटनीति है कूटनीति !

विशेष—राजा का कार्य है प्रजा को सुख पहुँचाना । कृष्ण जी ने गोपियों को दुःख दिया, अतः उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया । अतः उनकी इस नीति को राजनीति कहना राजधर्म का अपमान करना है । वस्तुतः उनकी इस नीति को कूटनीति कहना ही न्यायमंगत है । इस पद में यही व्यंग्य है ।

जोग की गति सुनत मेरे अंग धागि बई ।

सुलगि सुलगि हम रही तन में कूँक धागि बई ॥

जोग हमको भोग कबजहि, कीने सिख सिखई ?

सिंह गज लखि सुनहि खड्ग सुनि बात नई ॥

कमरेखा बिडति नहीं जो विधि धागि ठई ।

सूर हरि की कृपा जायें सकल सिद्धि भई ॥२४॥

शब्दार्थ—बई—लगी । ठई—बनाई । सिख—सिखा । सिखई—सिखाई ।

व्याख्या—कोई गोपी उद्धव के सामने अपनी किसी सखी से कह रही है कि इस योग के समाचार को सुनकर तो मेरे सारे शरीर में घ्राण लग गई। हम तो पहले से ही बिरहानल में जल रही थी। उद्धव ने योग का उपदेश देकर उसे और भी प्रवण्ड कर दिया। हमारे लिए तो योग और कुब्जा के लिए भोग, यह शिक्षा तुम्हें किसने दी? सिंह भी हाथी के मांस को छोड़कर घास खाता है, यह अनहोनी बात सुनी जा रही है। तात्पर्य यह है कि हम तो भटल प्रेमिका हैं, भला योग को कैसे अपना सकती हैं? जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया वह किसी से नहीं मिट सकता। भूरदास जी कहते हैं कि हरि की कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भाव यह है कि यद्यपि वर्तमान दशा से यही प्रतीत होता है कि विधाता ने कुब्जा के भाग्य में सुख और गोपियों के भाग्य में दुःख लिखा था। किन्तु यदि भगवान् श्री कृष्ण की कृपा हो जाय तो गोपियों को सुख प्राप्त होना कठिन नहीं है क्योंकि भला भगवान् की शक्ति से बाहर ही क्या है? जिस पर हरिकृपा हो जाय उसके लिए सब कुछ प्राप्त करना संभव है।

विशेष—अप्रस्तुत प्रवृत्त अलंकार का सुन्दर प्रयोग दर्शनीय है।

ऊधो ! जाण्यो ज्ञान तिहारो ।

जाने कहा राजगति-सीता अंत अहीर विचारो ॥

हम सब प्रयानो, एक सपानो कुब्जा सों मन माण्यो ।

आवत नाहि तान के भारे, जानहु काहु सिद्धाण्यो ॥

ऊधो ! जाहु बाहु परि त्यागो सुंदर स्वाम विचारो ।

व्याही लाग, परी दस कुबरी, अंतहि काहु हमारो ॥

सुन, री सखी ! कछु नहि कहिए माधव भावन दीर्घ ।

जवहीं मिलै सुंदर के स्वामी हाँसी करि करि सीखै ॥६५॥

संभार्य—विस्वाय्वा—सज्जा अनुभव हुई। परी—रखे। राजगति—राज-नीति।

व्याख्या—कृष्ण ने गोपियों के पास योग का सन्देश किस कारण से भेजा, इस बात का अनुमान लगाती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे ज्ञानोपदेश का रहस्य अब ज्ञात हुआ। हमारा प्रियतम तो वेचारा अहीर है, वह राजकीय गतिविधियों को क्या जाने? हम सबको भगवन् की समझ कर वे विचारे हमें त्याग कर चले गए और भव ज्ञानी बनाने के हेतु ही शायद यह ज्ञान मित्रवाया है। उन्हें तो यह भकेली कुब्जा ही ज्ञानी दिखाई दी अतः वे उसी से अपना मन लगा बैठे। किन्तु वास्तविकता यह थी नहीं, सो वे भी जान गए। अतः वे अब यहाँ सज्जा के बन्ध नहीं धाते। हे उद्धव, हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि हम उनसे इस विषय में कुछ नहीं कहेंगी, तुम उनका हाथ पकड़कर उन्हें यहाँ लिवा लाओ। चाहे वे लाखों व्याह कर लें, चाहे कुबरी जैसी दसों घर लें किन्तु यह निश्चित है कि वे भक्त में रहेंगे हमारे ही! इस प्रकार से कहती हुई गोपी से कोई दूसरी गोपी यह सोचकर कि नहीं उद्धव जाकर उन्हें यह सब बता दें तो फिर वे

नहीं आवेंगे, कहती है कि हे सखी, तुम अभी मे कुछ मत कहो, पहले माधव को जाने दो। जब वे सूर के स्वामी मिल जाएं तो तब खुब मनमर के हँसी कर लेना।

विशेष—‘विशोक’ भाव की गूँदर छटा देखने योग्य है।

उर में भासनचोर भड़े।

अब कैसे तु निकलत नहि, ऊयो ! तिरछे ह्वं जो अरं ॥

जदपि अहीर मसोदानवन तदपि न जात छंडे।

यही बने जदुवस महाकुल हमहि न लगत बंडे ॥

को बसुदेव, देवकी है को, [ना जानं भी बूझं।

सूर स्यामसुंदर बिनु देखे और न कोऊ सभं ॥६॥

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग के योगमार्ग को ग्रहण करने की अपनी असमर्थता को प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे उधो, हमारे हृदय में तो मासनचोर थी कृष्ण गये हुए हैं। वे कुछ ऐसे तिरछे होकर फँस गये हैं कि किसी प्रकार भी निकलते नहीं हैं। भाव यह है कि कृष्ण की बाँकी अशायें हृदय में ऐसी जम गई हैं कि उन्हें अलग करना बड़ा कठिन है। यदि तुम यह कहो कि वे अहीर हैं और हमें एक अहीर से प्रेम करना घोभा नहीं देता, तो भी हम उन्हें नहीं त्याग सकतीं। आतिर हम भी तो अहीर ही हैं। वहाँ जाकर चाहे उन्होंने बड़े भारी कुल यदुवंश से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है किन्तु हम तब भी उन्हें बड़ा नहीं समझती हैं। होने कोई बसुदेव, होगी कोई देवकी; हम न उन्हें जानते हैं और न बूझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमें थी कृष्ण के बिना देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और न कुछ समझ में आता है।

विशेष—कृष्ण जी के विभंगी होने की बात कविवर विहारी के निम्न दोहे में दृष्टव्य है—

करौ कुबल जग कुटिलता सखी म दीनदयाल ।

बुझी होउगे सरल चित्त बसत विभंगीलास ॥

गोपालहि कैसे कं हम देति ?

ऊयो की इन मीठी बातन निर्गुन कैसे लेति ?

अर्थ, धर्म, कामना सुनावत सब सुख मुकुति-समेत ।

जे स्थापकहि बिचारत बरनत निराम बहत हैं नेति ॥

ताकी भुति गई मनसाहू देखहु जो चित धेति ।

सूर स्यामसजि कीन सकल है, अति काकी गति एति ॥६७॥

शब्दार्थ—मनसाहू—इच्छा तक । धेति—विचार करके । एति—इतनी, ऐसी ।

व्याख्या—सगुण की निर्गुण से बदलने में अपनी असमर्थता प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्वेग, भला हम गोपाल को कैसे दे सकती हैं ? ऊयो की इन

प्रकार की मोटी वानो से निर्गुण को कैसे ग्रहण कर सकती है ? वे हमें निर्गुण की उपासना के बाद धर्म, धर्म्य, काम और मोक्ष सभी परम सुखों की प्राप्ति सुगम बताते हैं किन्तु यह निर्गुण वा द्रव वित्तन कटोर है, वे यह नहीं सोचते । उसका प्राप्त करना भी असम्भव है । ब्रह्म की व्याख्या का वर्णन करते हुए शास्त्र उसको नेति-नेति कहते हैं । यदि यह कहा जाय कि मन से मनन करना ही उसकी प्राप्ति है तो यह कथन भी न्यायमग्न नहीं माना जा सकता । वस्तुतः मन भी वहाँ भटकता रहता है और कभी लक्ष्य पर नहीं पहुँचता । मूल की गोपियाँ कहती हैं कि सगुणोपमक के सरल मार्ग की छोड़कर उग्र कठिन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कोई कर सकता है ? भाव यह है कि हम अपने सगुण को निर्गुण से नहीं बदल सकतीं ।

विशेष—इस पद में निर्गुण वा लण्डन अत्यन्त तर्कपुस्त है ।

उपमा एक न मन गही ।

कविजन कहत कहत बलि छाए सुधि, करि करि काहु न गही ॥

कहे चकोर, मुल-दिपु बिनु जोवन, भँवर न, तहुँ उड़ जात ।

हरि मुल-कमल कोस बिछुरे तें टाले क्यों ठहरात ?

कजन मनरंजन जन भी पै, कबहुँ नहि सतरात ।

पाव पतारि न उड़त, भँर हूँ समर-समीप बिकात ॥

छाए बंधन क्याय हूँ ऊयो, जो मूग, क्यों न पताय ?

देखत भागि बसैं छन जन से जहँ कोउ सग न पाय ॥

बजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति छिन भति हुल बाढ़त ।

गुरबात मोनता कछु हक असमरि संग न छाँडत ॥६८॥

शब्दार्थ—टाले—अभाव में । समर—बामदेव । सतरात—चढ़ता ।

बजलोचन—कृष्ण ।

व्याख्या—अपने नेत्रों की उपमा ग्रहण न करने योग्य समझती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्र सब एक भी उपमा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं । कविजन कहते हैं कि हमारे नेत्रों के लिए बिबिध उपमान प्रस्तुत करने चाहे छाए हैं किन्तु उन्होंने विदोपा-यस्या के नेत्रों का स्मरण करके कोई उपमान नहीं चुना । नेत्रों के लिए कवियों के पास गर्भप्रसिद्ध उपमान बहोर हैं किन्तु हमारे नेत्रों की उससे समानता करना नितान्त मिथ्या है । बहोर भी चाँदमा के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, किन्तु ये हमारे नेत्र बुराव को बिना देने जीवित हैं । इसी भ्रमर से भी समानता बनाना अनुचित है । भ्रमर तो कमल में बिछुड़ने पर फिर उड़कर वहीं पहुँच जाता है किन्तु ये हमारे नेत्र निरुत्थने नहीं पड़े हैं । उनका लीला उपमान है लज्जन, जो वह भी टीक नहीं पड़ता । यदि इन्हें लज्जन के समान मोहो का मन प्रलय करने वाले कहा जाय तो भी उपपन्न नहीं है । लज्जन दिगी के निरुत्थ जाने पर गुणमत्ता में लक्ष्य में नहीं आ पाता, किन्तु ये हमारे नेत्र काम के निरुत्थ जाने ही उसके लक्ष्यो बिबि जाने हैं । नेत्रों के लिए एक और

वर्तमान है मृग । किन्तु यह भी हमारे नेत्रों के लिए ठीक नहीं जगता । मृग तो गिरावी
घाते ही बहुत दूर दूर में भाग जाता है, किन्तु ये हमारे नेत्र घात जबकि ऊधो-निहा
इसका मित्रार करने पाये है तो फिर तक नहीं बगो है, वन में दूर बगो नहीं भाग गये
बढ़ी इनने शाप कोई न राग मजना था । कनकोवन श्री कृष्ण के प्रभाव में हमारे
नेत्र कैसे ? उनके रहने से क्या लाभ ? उनसे तो श्री प्रनिधान दुःख ही बढ़ता है । ही
नेत्रों की उगमा गायत्री से ठीक बेट गजनी है । मछली का दुःख है—जल का कभी माय
न छोड़ना । तो यह मृग इस विधोनिधियों की धाँसों में भी है । ये भी दिन-रात आमुषों
में भरी रहती है । कभी भी जल में इनका भाग नहीं छूटता ।

विशेष—इस पद में हीनोत्तमा तथा ग्राह्य अनकार है ।

घब भीकें कं समुधि पारी ।

जिन रागि हृत्ती पटुत उर घाता सोऊ बात निबारी ॥

बं सपसक सुत, ये राति । ऊधो मिली एक परिपाटी ।

उन तो वह भीगही तब हमसों, ये रतन छंदाइ गहावत माटी ॥

ऊपर धनु भीतर तें कुलित राग, दैसल के प्रति भोरे ।

जोड़ जोड़ भावत वा मयुरा तें एक डार के से लोटे ॥

यह, राति, मैं पहिले कहि राखी अस्तिव न भवने होहो ।

सूर कोटि औ मायो दोनं चलत अपनी गौं हीं ॥६६॥

शब्दार्थ—निबारी—टूटी, जाती रहो, समाप्त हो गई । अस्तिव—जाने । गौं—

घात ।

व्याख्या—उद्धव को लज्जित करने के लिए गोपिदास आपस में कहती हैं कि अच्छा
भव हम अच्छी तरह समझ गई । जिन्हें (ऊधो से जिन्हें श्री कृष्ण समझा था) हमें बहुत
आशा थी, वह भी अब समाप्त हो गई । हे सखी, ये भ्रमर जी तथा ये उद्धव दोनों के
जोड़ी खूब मिली है । उन्होंने तो हमारे साथ वह किया जिसे मुख से कहना भी अच्छा
नहीं है (श्री कृष्ण को मयुरा से गये) और ये अर्थात् ऊधो हमसे रत्न (सगुण भक्ति)
छीनकर मिट्टी (निर्गुणोपासना) दे रहे हैं । बाहर से अत्यन्त कोमल तथा भीतर से वज्र
के समान कठोर ये लोग देखने में ही भोले-भाले हैं । वस्तुतः तो ये जितने भी मयुरा से
भाते हैं, सब एक ही धँसो के चट्टे-बट्टे हैं । सूर कहते हैं कि एक गोपी दूसरी से कहती
है कि हे सखी ! मैं तो तुमसे पहले से ही कहती रही हूँ कि ये काले कभी भी अपने नहीं
हो सकते । चाहे अपना सिर भी इनको दे दो ये सब भी अपनी घात में ही लगे रहेंगे ।

विशेष—उद्धव और भ्रमर दोनों का जो चित्रण गोपियों के शब्दों में सूर ने
इस पद में प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी है ।

- मयुरा रहो ओप लौं नातो ।

कतहि सकत बेकाम काज सिनु, होय न छौं ते हातो ॥

जब मिलि मिलि मधुपान बिघो हो तब तू कहि धौं कहाँ तो ।
तू भायो निर्गुन उपदेसन सो नहि हमें सुहातो ॥
काँचें गुन लें सतु ज्यों बेधी ; सँबारिज को ताँतो ।
मेरे जान गहो चारुत हो फँरि कँ मंगल पातो ॥
यह लें देहु मूर के प्रभु को भायो जोग जहाँ तो ।
जब वहि हैं तब रनि पठैं हैं जो कोइ भावत-जातो ॥१००॥

शब्दार्थ—हातो—हाथ। दूर, अलग। गुन—तागा। मंगल—मस्त हाथी। हो—
मा। धौं—न जाने। तो—या। बारिज—तंतु। जहाँ तो—जहाँ से।

व्याख्या—गोपियाँ उड़ब से कहती हैं कि अच्छा भ्रमर, तुम्हारी दृष्टि में
हमारा भी कृष्ण से सम्बन्ध योग तक ही रहा है। ध्वज की बनवास क्यों करते हो ?
यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाते। जब हम सीधे ने मधुपान किया था तब तुम वहाँ चले
गये थे ? अब जो तुम निर्गुन का उपदेश देने भाये हो, सो हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा
मह प्रयत्न ऐसा है जैसा कि कच्चे पाये से किसी के शरीर को बाँधने का प्रयत्न अथवा
बमल के तन्तुओं से भरत हाथी को पकड़ने का प्रयास। तुम यह योग जहाँ से लाये हो
वहीं जाकर वापिस कर दो। जब कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम वहीं से किसी
भाते-जाते के हाथों मंगा लेंगी।

द्वितीय—(i) वस्तुतः गोपियों को योग की कभी आवश्यकता ही नहीं
पड़ेगी।

(ii) उपमालंकार का प्रयोग दर्शनीय है।

हरिमुख निरलि निषेख बिसारे ।

ता दिन लें मनो भए दिगवर इन नैनन के तारे ॥

धुँधट पट छटि सोचिन भहँ चहनिनि छटत उधारे ।

महज समाधि रूपरवि इकटक डरत न टक लें टारे ॥

मूर, तुमति समुक्ति, जिय जानति, ऊयो ! बचन तिहारे ।

करँ कहा ये कहाँ न आनत सोचन हठो हमारे ॥१०१॥

शब्दार्थ—छटत—धूमते हैं। निषेख—गलक। चहनिनि—दिन-रात।
उधारे—नाश।

व्याख्या—अपने नेत्रों की विवशता प्रयत्न करती हुई गोपियाँ उड़ब से कहती हैं
कि हमने कृष्ण के मुख की देखकर पलक मारना भी भुला दिया। पलक-रूपी वस्त्र से न
ढकी होने के कारण ये धालें मंगी रह गई हैं। उसी दिन से धुँधट के वस्त्र को त्याग कर
रात-दिन गनियों में नयी धूमती रहती हैं। अपने प्रियत्व के सौन्दर्य की ओर एकटक
देखती हुई ये अपनी स्वाभाविक समाधि में तल्लीन रहती हैं। मूरदास जी कहते हैं कि
गोपियों ने उड़ब से कहा कि जब अपनी समुक्ति से निचदार करती हैं तो अपने बचनों का
सार पूर्ण रूप से समाप्त लेती हैं। हम समझती हैं कि आपके . तुम्हारी नहीं है।

परन्तु करें तो क्या करें, ये हमारे हठी नेत्र हमारा कहना नहीं मानते। निरन्तर कृष्ण की उस रूप-माधुरी पर भरत रहते हैं। यही कारण है कि आपके जयनों को धपने लिए हितवारी समझते हुए भी हमें आपके जयनों की अवहेलना करनी पड़ रही है।

विशेष—(i) वस्तुतः नेत्रों की यह बिचसता अत्यन्त स्वाभाविक है। देखिये, नरतर भी आँखों की इस बिचसता को जिस ढंग से प्रगट करते हैं—

“यह धार्ये या कि न धार्ये यह उनके दिस हो रहा।

हम उनको राह में आँखें बिधाये जाते हैं॥”

(ii) दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा प्रत्येकार है।

दूर करहु बीना नर परिबो।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँस्यो, नाहिन होत खंड को डरिबो॥

बोती जाहि वं सोई जान कडि न है प्रेम-पास को परिबो।

जब से बिछूरे कमलनयन, सखि, रहत न मम न मोर को गरिबो॥ ५

सीतलचंद अगिनी-सम लागत, कहिए धीर कौन बिधि परिबो। ✓

सूरदास प्रभु मुग्धरे बरस बिनु राम भूछो जतननि को करिबो॥१०१॥

शब्दार्थ—डरिबो—घस्त होना। पास—कदा। रहत—रचना।

व्याख्या—विद्योगिनी राधा के सन्ताप को कम करने के लिए जब गान-बाध किया गया तो कोई गोपिका कहती है कि हाथ में ररि हुई बीना को दूर कर दो। सुनते ही सीता नहीं कि बीना की मोहक तानों से चन्द्र के रथ में जुते हुए मृग एक गये और मृग चन्द्र भी घस्त नहीं होता अर्थात् रात भी व्यतीत नहीं होती। प्रेम-पास में कौन व्यक्ति की व्याप मही जान सकता है जिसने सन्ताप भोगा हो। हे सखि, जबसे कमल-नयन श्री कृष्ण बिछूरे हैं तभी से नेत्रों से आँसू गिरने बन्द नहीं हुए। यह सीतल चन्द्रमा भी अगिनी के समान लपटा है। फिर बताओ, भला धैर्य कैसे रखा जा सकता है? सूरदास भी कहते हैं कि हे प्रभु, मुग्धरे विद्योग से पीड़ित भोगों की कोई धीमधि ही नहीं है। सगी उपहार व्यर्थ हैं।

विशेष—(i) ‘राम विद्योगी न जिएँ तो कोराहोई’—(कबीर)

(ii) भक्तिव्योक्ति प्रत्येकार है।

भक्ति ममोन सुप्रभानु कुमारी।

हरि प्रम-जल घंटर-तनु भीजे ता लालच न पुपावति सारी॥

धयोमुख रहति उरध नहि भितवति क्यों नय हारे पवित सुपारी।

चिह्नुर, बहन कुम्हिलाने, क्यों नलिनी हिनकर की मारी॥

सुनि सहज मुनक भई, इक विरहिनी बुझे प्रति जारी। ✓

बिनु यो ओवति है, जगजनिता सब स्वाम दुलारी॥१०२॥

—सूत्री। चिह्नुर—बान। प्रम-जल—पानी। घंटर-तनु—

भीतर तक । नलिनो—कमलिन । हिमकर—चन्द्रमा ।

व्याख्या—गोपियाँ वियोगिनी राधा की दशा तथा उस पर उद्वेग के निर्गुणो-
पदेश के प्रभाव का वर्णन करती हुई कहती हैं कि वृषभानु की पुत्री राधा अत्यन्त मलीन
है । उसने अपनी साड़ी इसलिए नहीं धुलवाई क्योंकि रवि-केलि के समय वह
साड़ी प्रियतम कृष्ण के पसीने से भीग चुकी है । वह सदा नीचे मुख विये रहती है,
ऊपर को देखती तक नहीं । उसकी मुद्रा हारे हुए झुपारी की मुद्रा के समान है । उसके
बाल बिखरे हुए हैं, उसका मुख कुम्हलाया हुआ है । इस प्रकार वह पाले से मारी हुई
कमलिन की के समान लगती है । कृष्ण के संदेश को सुन कर तो यह भनायात ही भर गई
है । विरह का दुःख तो था ही फिर इस अमर (ऊषो) ने और भाकर जला डाला है ।
गूर कहते हैं कि राधा ही नहीं अपितु श्याम के वियोग में श्याम से प्रेम करने वाली
सभी वृजबनितायें इसी प्रकार जो रही हैं ।

विशेष—उत्प्रेक्षा और उपमानकार है ।

ऊषो ! तुम ही प्रति बड़भागी ।

अपरस रहत सनेह तथा तँ, नाहिन मन अनुरागी ॥

पुरद्विन्नात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी ।

उषो जल माहू तेत को नागरि बूंद न लोके लागी ॥

भोति-नदी में पौख न ओरछो, इष्टि न रूप-परागी ।

सूरदास प्रबला हम भोरी गुर बीटी क्यों पागी ॥१०४॥

शब्दार्थ—अपरस—दूर, भलग । दागी—दाग लगाना । पुरद्विन्—कमल ।

पात—पत्र, पत्ता ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्वेग, तुम बड़े भाग्यवाली हो क्योंकि तुम
स्नेह के लागि से अनामक हो और तुम कहीं प्राप्त नहीं होती । जिस प्रकार कमल-
पत्र पानी में रहने हुए भी जल के दब से भलग रहता है उसी प्रकार तुम भी संसार
में रहते हुए भी साधारण प्रपञ्चों से दूर हो । जिस प्रकार तेल से भरी गयरी को जल
में डालने पर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार तुम पर भी प्रेम
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । तुमने प्रेम-नदी में अपना चर नहीं डुकाया और न तुम्हारी
आँखें ही किसी के प्रेम में फंसी । गूर कहते हैं कि गोपिकायों ने कहा कि हम तो भोली-
भावी प्रबलाएँ हैं (तुम तो सबल थे, जो सब गये) प्रियदय के सौन्दर्य पर कुछ पर
बीटी की भाँति एतदम प्राप्त हो गई ।

विशेष—रूपक और उपमा भनकार की छटा देलते ही बनती है ।

ऊषो ! यह मन और न होय ।

पहिले ही चाड़ि रह्यो श्याम-रंग सुन्दर न देख्यो दोष

कंठ-बचन चाड़ि हरि हमको सोह करे

भोग हमें ऐसी लागत है

अब क्यों मितत हाथ की रेखा ? वही कौन बिधि कीज ?

सूर, श्याममुख धानि दितामो जाहि निरति करि कीज ॥१०१॥ ✓

शब्दार्थ—कँठब—छल, कपट । शंपक पून—चंगा का पून । निरति—देख कर ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हमारा मन अब और नहीं आसक्त हो ही नहीं सकता । इस पर तो पहले श्याम रंग चट्ट चुका है, जो घोने से घुन ही नहीं सकता । धतः अब हित इसी में है कि कृष्ण अब कपट वचनों को त्याग कर वही करें जो आरम्भ से करते रहे हैं । हमें तुम्हारा यह योग उसी प्रकार हेय लगता है जैसे तुम्हें चंगा का पून लगता है । जो भाग्य में लिखा हुआ है वह भला अब कैसे मिट सकता है ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, अच्छा तो बस तुम हमें तो श्याम के मुख के दर्शन करा दो क्योंकि उसी को देखकर हम जी सकती हैं ।

विशेष—(i) वस्तुतः श्याम रंग बहुत एका रंग होता है, घोने से वह छूट ही नहीं सकता । किसी ने कहा भी है—

‘घोए हूँ सो बेर के काजर होय न सेत ।’

(ii) सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी चंगा का पुण्य भ्रमर (ऊधो) को अच्छा नहीं लगता । किसी ने ठीक ही कहा है—

‘अपरा में तो तीन गुण रूप रंग प्रह बास ।’

अवगुण तो बस एक है मगर न आवे पास ॥’ ✓

ऊधो ! ना हम बिरही, ना तुम दास ।

कहत सुनत घट प्राण रहत हूँ, हरि स्ने भवहु प्रकास ॥

बिरही मीन भरत जल बिछुरे छाँड़ि जियन की प्रास ।

दास भाव नहि सजत पपीहा बह सहि रहत पियास ॥

प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपासी प्रीतम के बनबास ।

सूर श्याम सों दुखत कोन्हो मेदि जगत-उपहास ॥१०२॥ ✓

शब्दार्थ—घट—शरीर । अकास—शून्य आकाश अर्थात् निर्गुण ब्रह्म । जगत-उपहास—जगत् द्वारा हंसी उठाना ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे ऊधो ! वास्तविक अर्थ में तो हम वियोगिनी हैं और न तुम उनके दास हो । हम तो इसलिए सच्ची बिरहिणी नहीं हैं क्योंकि हमारे प्राण तुम्हारे निर्गुण-उपदेश को सुनकर भी नहीं निकलते हैं । तुम सच्चे दास इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण को भजने का उपदेश देते हो । देखो, मछली जल से अलग होने पर अपने प्राण त्याग देती है किन्तु एक हम हैं कि कृष्ण के दिष्ट जाने पर भी अपने प्राणों को संवारे बैठी हैं । दूसरी ओर तुम अपने को देखो । पपीहा चाहे प्यासा रहे, चाहे कितने ही भी कपट उठावे परन्तु अपने दास-भाव को वह नहीं त्याग सकता । जहाँ तक सच्चे प्रेम की बात है, वह देखो राजा दशरथ का जिन्होंने राम के

बनवाम थले जाने पर उनके वियोग में अपने प्राण दे दिये । हमारा प्रेम और वियोग तो सब विडम्बना है । यद्यपि हमने भी मूर के प्रभु श्री कृष्ण से संसार के उपहास की प्रवहेलना करके प्रेम किया था किन्तु उनके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया ।

विशेष—उदाहरण प्रलंकार है ।

ऊपो ! कही सो बहुरि न कहियो ।
जो तुम हमहि जिवायो चाहौ मनबोले छँ रहियो ॥
हमरे प्राण घपात होत हैं, तुम जानत हो हाँसी ।
या जीवन लें मरन भयो है करवट लंबो कासी ॥
जब हरि पवन कियो मूरख सौं सब लिखि जोय पढायो ।
यह तन जाति कं भस्म हूँ निबस्यो बहुरि मसान जगायो ॥ मिश्रटा
कं रे ! मनोहर धानि मिलायो, कं लें धनु हम साये ।
मूरदास अब मरन बन्यो है, पाप तिहारे भाये ॥ १०७ ॥

शब्दार्थ—बहुरि—फिर । मनबोले—बुध । निबस्यो—निबटा, समाप्त हुआ ।
मूरख सौं—पूर्व की ओर, मयुरा । मसान जगाना—सिद्धि के लिए साधना करना ।

व्याख्या—उद्भव के बार-बार के योग के उपदेश से स्त्रीभक्त गोविन्दा बहुरी हैं कि हे उद्भव, तुमने जो योग की बातें अब तक कही हैं, उन्हें फिर न कहना । यदि तुम हमारा जीवन चाहते हो तो बस अब मृष ही रहना । तुम्हारे इन वचनों से हमारे प्राणों को जोड़ लगती है और तुम हँसी समझ रहे हो । वस्तुतः इस चिरह-व्यपित जीवन से तो काशी जाकर अपने प्राण दे देना उत्तम है । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जब कृष्ण मयुरा गये तो सब यह योग उन्होंने हमारे लिए लिख भेजा । इसकी व्याख्या से हमारा शरीर वस्तुतः भस्म ही हो गया है । अब जो कुछ भाष कह रहे हैं वह केवल समझाना जगाना है । अब हम बिल्कुल निर्जीव हो चुकी हैं अतः या तो उस सौन्दर्य राशि श्री कृष्ण को हमसे लाकर मिला दो अथवा हमें अपने साथ उन तक ले जाओ । मूरदास श्री कहते हैं कि गोविन्दों ने उद्भव से कहा कि यदि तुमने ऐसा न किया तो हमारा धरण निश्चित है और उसका पाप तुम्हारे ही मस्तक पर सरेगा ।

विशेष—‘करवट लंबो कासी’ पंक्ति का भास्य यह है कि काशी जाकर अपने को धारे से चिरनाकर मर जाना ही उत्तम है ।

ऊपो ! तुम अपनी अतन करो ।

हित की बहत दुहित की साधें, दिन बेकाज ररो ?
आप करो उपचार आपनी, हम जो बहत हैं जो की ।
बछू बहत बछुस बहि डारत, धुन देखियत नहि मोषी ॥
साधु होय तेहि उत्तर दीजें तुमसों भागो हारि ।
पाही लें तुम्हें नंदनदन नु यहाँ बछाए डारि ॥

मधुरा बेनि गही हय वीवन, उपगयो है तन रोग ।
 सूर सुखेद बेनि दिन हूँडी भए अर्द्धजल जोग ॥१०॥

शब्दार्थ—गुहिन—गुरी । उपचार—दवा । गुन—रंगरंग । अर्द्धजल जोग—मरने के निकट हुए ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग में बहती हैं कि हे उद्वेग, तुम हमें क्या निशा देते हो, पहले अपना उपचार तो करो । हम तुमसे तुम्हारी भलाई की कहती हैं पर तुम्हें हमारी बात धिक्कार की लगती है । तुम हमारी तो मानते नहीं हो और अपनी बहे जा रहे हो । हम तुमसे हृदय से कह रही हैं कि तुम जाकर अपना उपचार करो । कहना चाहते हो कुछ धीर कह बागते हो कुछ । यह तुम्हारी जक-जक कुछ अच्छी बात नहीं है । अब हम खुप ही रंजनी क्योंकि किसी बाग का उत्तर भले बादमी को ही दिया जाता है । हम तो तुमसे हार मान गई । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जक-जक की बीमारी के कारण कृष्ण ने बायद तुम्हें यहाँ रोद दिया है । तुम शीघ्र ही उठते पैरों मधुरा चले जाओ क्योंकि तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त हो गया है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्वेग, तुम जाओ शीघ्रता से किसी अच्छे वैद्य की खोज करो क्योंकि तुम्हारा रोग गंभीर हो रहा है और तुम मरने के निकट पहुँच रहे हो ।

विशेष—'अर्द्धजल' शब्द विचारणीय है । शव को दाह के पूर्व अर्द्धजल दिया जाता है । अतः इससे यहाँ अर्थ हुआ 'मरने के निकट पहुँचना' ।

ऊयो ! जाके भापे भाग ।

कुब्जा को पटरानी कोन्ही, हमहि रेत बँराग ॥

सलफत किरत सकल ब्रजवनिता खेरी धपरि सोहाग ।

अयो घनायो लग सखी रो ! खेरे ! हलखे बाग ॥

लौंडी के घर डौंडी भाओ स्याम राग अनुराग ।

ह्राँसी, कमलनयन-संग खेलति बारहमासो फाग ॥

जोग की खेल लगावन भाए काटि प्रेम को बाग ।

गुरदास प्रभु ऊल छाँड़ि के चतुर बिचोरत भाग ॥११॥

शब्दार्थ—धपरि—धीघ्रता से । बाग—गन्ने का भगला भाग ।

व्याख्या—धपने को दुःखी और कुब्जा को सुखी अनुभव करके गोपियाँ भक्त्या कर उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊयो, जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा होना है, उसे वही भोगना पड़ता है । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि कृष्ण ने कुब्जा को तो पटरानी बना रखा है और हमें यह वैराग्य का सन्देश भेजा है । यह भाग्य का ही तो खेल है कि ब्रज की सुन्दरियाँ तो विरह-अवस्था में छटपटाती फिरती हैं और दासी कुब्जा के मस्तक पर मुहाग का टीका लगाया जा रहा है । इसी बीच में एक अन्य गोपी बोली, सखी ! अब की बार कुब्जा और कृष्ण की जोड़ी कोएँ और हंस की जोड़ी के सद्गुरुव मिस्ती है । आज दासी कुब्जा के घर कृष्ण के प्रेम की चहनाइयाँ बज रही हैं । आज यह राखी से

कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल डूब कर बारहमासी पाग खेल रही है। वस्तुतः यह अपने-अपने भाग्य की ही बात है कि वहाँ तो वह प्रेमोत्सव हो रहे हैं और यहाँ तुम हमारे प्रेम का बाग काटकर जोग की बेल लगाने धाये हो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने ऊयो से कहा कि तुम हमसे प्रेम त्याग कर योग ग्रहण करने की आज्ञा व्यर्थ में कर रहे हो क्योंकि बुद्धिमान लोग भला नहीं करने को छोड़कर उसके भाग्य को चुसते हैं?

विशेष—अन्तिम पंक्ति का अन्तिम शब्द 'भाग्य' विचारणीय है। भावायं युक्त जी ने इसका अर्थ 'भाग्य' अर्थात् 'मदार' दिया है। किन्तु हमें यह उतना सार्थक नहीं जैसा जितना कि 'भाग्य' अर्थात् गन्ने का अगला भाग। गन्ने की मदार से तुलना उतनी सार्थक नहीं है। फिर ब्रजभाषा में गन्ने के अगले भाग को 'भाग' कहते भी हैं।

ऊयो ! अब यह समझ गई ।

मदनमदन के रंग भग्न प्रति उपमा न्याय गई ॥

कुंतल, कुटिल भंवर, भरि भाँवरि मालति भुरं गई ।

तजत न गहक कियो बपटी जख जानो निरस गई ॥

घानन इंदुवरम-समुख तजि करये तैं न गई ।

निरमोहो नहि नेह, कुमुदिनी भँतहि हेम गई ॥

तन घनस्थाम सेई नितिबासर, रटि रसना छिई ॥

सूर विवेकहीन जातक-मुख बूझी तौ न गई ॥११०॥

शब्दार्थ—दई—दी। गहक—देर। हेम गई—गाने से मारा गया। गई—गई। भुरं गई—छग लिया। निरस—रसहीन हो गई। करसे तैं—छोचने पर भी न हटी। छिई—पिस डाली।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हमारी समझ में आया। मदनमदन के रंग-प्रत्यंग के रंगन के लिए कवियों द्वारा जो अनेक उपमायें दी गई हैं वे सब न्यायोचित ही हैं। उनके बालों की जो उपमा भ्रमर से दी गई है वह ठीक ही है। उससे केवल उनका रूप-साम्य ही व्यक्त नहीं होता, बल्कि स्वभाव भी समानता भी दृष्टिगत होती है। जिस प्रकार भौरा चक्कर बाट-बाटकर भोली-भाली मालतियों को मरमाकर उनसे रंगरेलियाँ बरके तथा उनके नीरस हो जाने पर गुरन्त ही वहाँ से चला जाता है, उसी प्रकार अपने छल्लेदार बालों से मुग्ध बरके तथा भोग करके घोर निविड होने पर कृष्ण हमें छोड़कर चल दिये। उनके मुख की उपमा चन्द्र से दी गई ही दी गई है। देवारी कुमुदिनी चन्द्र से इतना प्रेम करती है कि सदा एकटक उसकी ही घोर निहारती रहती है, कोई उसे खींचकर हटाना भी चाहे तो वह नहीं हटती। दूसरी घोर चन्द्र इतना निष्ठुर है कि उससे स्नेह ही नहीं करता। वह स्वयं हिमकर है किन्तु अनुरक्त कुमुदिनी को भक्त में हिम के हाथों ही अपनी जीवननीला गमाप्त करनी पड़ती है। बिल्कुल यही दगा कृष्ण के मुख-चन्द्र की है। जो बज-बालायें उस पर अपनी जान न्योछावर करती थीं, उन्हीं की वे अपने मुख के सन्देश से मारे डाल रहे हैं। बाल घोर मुख ही क्या

उनके समस्त शरीर के लिए घनश्याम की उपमा भी पूर्णतया उपयुक्त है। सूर कहते हैं कि चातक घनश्याम (बादलों) की सेवा दिन-रात करता है, रात-दिन उसको पुनारते-पुकारते उसकी वाणी भी शीघ्र हो जाती है किन्तु यह निर्मोही बादल उस बेचारे विवेकहीन चातक के मुख में एक बूँद भी नहीं डालता। ठीक इसी प्रकार हम रात-दिन कृष्ण का नाम ही लेती रहती हैं किन्तु वे हमें दर्शन तक देना नहीं चाहते।

विशेष—काव्यलिय भ्रमंकार है।

ऊयो ! हम भति निष्ठ बनाय।

जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम बिनु ब्रजनाय ॥

अपर-अमृत की धीर पुई, हम आसदासैं जोरी।

सो तो अधिक मुकलकसुत सँ गयो भनायास हो तोरी ॥

जब लगि पलक पानि भीडति रहो तब लगि गए हरि दूरी।

कँ निरोध निबरे तिहि घबसरैं बँ पारय की पूरी ॥

सब दिन करी कृपन की संगति, कबहुँ न कोहों भोग।

सूर विधाता रवि राख्यो हैं, कुबजा के मुख-जोग ॥११॥

शब्दार्थ—मधु—सहृद। पानि—हाथ। निरोध—रोक। कृपन—कंजूस।

व्याख्या—दीन भाव से अपनी प्रेम-दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हे ऊयो, हम तो बिल्कुल बनाय हैं। जिस प्रकार सहृद का छत्ता टूट जाने पर मधु-मक्खियाँ बनाय हो जाती हैं उसी प्रकार ब्रजनाय भी कृष्ण के जाने के कारण हम निराश्रित हो गई हैं। अपरामृत की इच्छा की बाल्यकाल से ही सहेन कर रखा था किन्तु उस संवित मनोरथ को वह बहेलिया मुकलकसुत अर्थात् अकूर तोड़ कर ले गया। जब हम अपने हाथों से पलकें मल रही थीं, उसी समय वह हमारे हरि को बहुत दूर से गये। भाव यह कि कृष्ण को ले जाने के समय हम अचेतावस्था में थीं। हम भेन होने पर उनके पीछे भी धर्मी पर रथ के नीचे की धून ने उड़कर हमारे कार्य में बाधा उपस्थित कर दी। हे उद्भव, हमने संवयसील कृष्ण के समान भोगों की इच्छाओं का सदा संघय ही किया, भोग कभी नहीं किया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने ऊयो से कहा कि हम भोग करनी भी कैसे? विधाता ने तो कुबजा के मुख में योग का उपदेश लिखा था।

विशेष—उपमा भ्रमंकार है।

ऊयो ! ब्रज की रत्ना विधारी।

ता पाछे यह मिडि धारनी जोग बचा बिनारी ॥

जैहि कारण पटल मँदनन भी सो कहु मन मही।

केनिक कीक द्विह परमारथ जान्य हो रिपों भारी ॥

मुम निरु दान को लख्य लख्य के मनन निरुद रह्य हो।

अन कृपन अरुमन केन की द्विह द्विह कहा कह्य हो ?

वे प्रति ललित मनोहर ध्यान कंसे मनहि बिसारी ।

जोग जुषित श्री मुषित बिबिध बिबिध बा मुरसो पर वारी ॥

जेहि उर बसे दयाम सुंदर धन क्यों निर्गुन कहि आवै ।

सूरसयाम सोइ सबन बहाव जाहि दूसरो भावै ॥१२॥

शब्दार्थ—विस्तारी—विस्तार के साथ बहना । निज—स्वयं । कंन—भाग ।

व्याख्या—ब्रज की दशा को योगोपदेश के विपरीत बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, पहले तुम ब्रज की दशा पर विचार करो तब थोड़े योग-सिद्धि की कथा खूब कहना । अपने मन में सनिक यह तो सोचो कि धाखिर कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है ? तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि विरह और मोक्ष में कितना भन्तर है ? तुम तो दयाम के निजी दाग हो, सदा उनके निकट रहते हो । फिर भी तुम उस प्रकार की अज्ञानता क्यों कर रहे हो ? पानी में डूबते हुए को भानो का सहारा लेने के लिए क्यों आप्रह्न कर रहे हो ? तुम तो जानते हो कि वे अश्र्वन्त सुन्दर मुख वाले हैं, उन्हें हम कैसे विस्मृत कर सकती हैं ? तुम्हारी योग साधना तथा मुक्ति को हम प्रत्येक प्रकार से उस मुरली पर बलिवान करने को प्रस्तुत हैं । जिसके हृदय में दयाम कृष्ण बसे हैं उसे निर्गुन ब्रह्म क्यों मानें ? गोपियों की हृन् अत्यन्त भक्ति पर मुग्ध होकर सूर कहते हैं कि वस्तुतः जिसे अपने इष्ट देव के अतिरिक्त और कुछ भाता है उसका भजन व्यर्थ है अर्थात् उसे अनाम्य भक्ति नहीं कहा जा सकता ।

विशेष—रूपक अलंकार है ।

ऊधो ! यह हित लागे काहे ?

निशिरिन नयन नयन बरसन को तुम जो कहत हिय-माहे ॥

नीर न परति छहुँदिसि बितवति बिगह धनस के बाहे ।

उर से निकसि करत क्यों न सोतस ओ पे बान्ह यहाँ है ॥

पा लागो ऐमेहि रहन के धवधि-धाम-जल-धाहे ।

जनि बोरहि निर्गुन-सम्पद में, फिरिन पावहो आहे ॥

जानी मन जाही से राख्यो तानो बने निवाहे ।

सूर कहा सं करे योहा एते सर सरिता हैं ? ॥१३॥

शब्दार्थ—हित—रचिकर । माहे—मे । दाहे—जलन से । बाहे—बाहने

पर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी यह बात कि वे पटपटवासी हैं हमें भला कैसे रचिकर प्रतीत हो सकती है ? तुम कहने हो कि वे हृदय में हैं फिर हमारे नेत्र रात-दिन उनके दर्शन को क्यों तड़कते रहने हैं ? हमारी नींद हराम हो गई है । फिरहाजि वे पीड़ित हम भागों दिग्गमों में निहारती रहती हैं । यदि तुम्हारे बचनानुसार वे हमारे हृदय में हैं तो फिर हृदय से बाहर निकलकर हमारे मृत प्राणों को वे शीतल क्यों नहीं कर देते ? धनः तुम्हारा यह बचन कि

ये हमारे हृदय में है विस्तृत भ्रमरगीत है। इस तुम्हारे पैरों पड़ती है, तुम हमें इसी भाँति प्रकटि की घागा करी जन की गात्र के महारे बगा रहने दो क्योंकि प्रकटि पूरी होने पर भिन्न की घागा तो है। तुम हमें धरने निर्गुण करी समुद्र में मा दुबोषो, वहाँ तो फिर मोड़ने पर भी हमारा पता न सनेगा। गुरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने धन में ऊँचो मे निवेदन किया कि जो त्रिमये प्रेम करे उगमे उगका निर्वाह होना ही प्रकटा है। देवो! गंगार में धनेक ताताब और नदियाँ हैं और सबमें जन है किन्तु गपीक्षे के लिए तो ये सब व्यर्थ है, उगे तो स्वानि नश्य का ही जन चाहिये।

विशेष—हरक और उदाहरण भ्रमरगीत है।

ऊँचो! बज में पंठ करी।

यह निर्गुन, निर्मल गाठरीं धव जिन काहु करी॥

नया जानि के ह्यो सं धाए सब बस्तु भरी।

यह सोश तुम ह्यो सं बेचो जरी बड़ी नगरी॥

हम भानिन, मोरस डपि बेचो, सेहि सब सबरी।

सूर यहाँ कोउ गाहक नाहीं, देखियत गरे परी॥११४॥

शब्दार्थ—पंठ—दुबान। भरी—महँगी। सबरी—सब।

व्याख्या—गोपियाँ उदव को चिड़ाती हुई कहती हैं कि तुमने भी बज में जाकर अपनी दुकान खूब लगाई! किन्तु यह निर्गुण की घटरी यहाँ तो निरर्थक ही रही। भय तुम इसे उठाकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मनमाना साम लेने के लिए सब वस्तुएँ यहाँ तुम महँगी भर कर से धाये थे। अपने इस सोदे को तुम वहाँ जाकर बेचो जहाँ बड़े-बड़े नगर हों। यहाँ इनका प्राहक कौन है? यहाँ तो हम भानिनें हैं, तुम्हारे इस महँगे सोदे को किस प्रकार खरीद सकती हैं? हाँ, यदि तुम दूध-दही बेचते तो अभी सब खरीद लेतीं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यहाँ तुम्हारे इस महँगे निर्गुण के सोदे का कोई प्राहक नहीं है। कोई जवरदस्ती थोड़े ही है जो हमें लेना ही पड़ेगा। अतः भ्रमर होना कि धन और कहीं जाकर देखें।

विशेष—समासोक्ति भ्रमरगीत है।

गुप्त भते की बात कही जनि कहुँ काहुँ के धागे।
 कं हम जानें कं तुम, ऊँचो! इतनी पावें मीने॥
 एक बेर खेतत बंदाबन कंटक चुभि भयो पाँप।
 कटक सो कंटक तै काटयो अपने हाथ सुमाय॥
 एक दिवस मिहरत बन-भीवर में जो सुनाई भूल।
 पाके फल बं देखि मनोहर खंडे कृपा करि कल॥

ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल-वासे ।

सूरदास प्रभु सब बिसरार्ई मधुवन कियो निवास ॥११५॥

शब्दार्थ—जनि—मत । विहरत—विहार करना । रुद—वृक्ष । मधुवन—

मधुरा ।

व्याख्या—अपने प्रेम की गोपनीय बातें बताकर राधा उद्वेग पर अपनी विश्वास जमाने का प्रयास करती हुई कहती है कि हम तुम्हें अपनी गुप्त बातें बताती हैं, देखो, किमी धीर से मत कहना । हे ऊँघो, ये बातें, देखो, बस तुम्हारे धीर हमारे बीच में ही रहनी चाहिये । एक बार वृन्दावन में खेलते समय हमारे पैर में काँटा चुभ गया था तो कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने हाथ से एक काँटे द्वारा हमारा काँटा निकाला था । एक दिन हम धीर कृष्ण वन में विहार कर रहे थे । मैंने उनसे कहा कि मुझे भूल लयी है । वे मुझ पर इतने कृपालु हुए कि पक्के फल देख कर एकदम वृक्ष पर चढ़ गये । जब वे गोकुल में रहने लगे तो हमारी उनसे इतनी गाढ़ी मित्रता थी; किन्तु अब हम करें भी क्या, मधुरा रहकर सूर के प्रभु स्वाम अब सब कुछ भूल गये हैं ।

विशेष—अपनी गुप्त बातें बता कर दूसरे के हृदय पर कुछ प्रभाव डालने की युक्ति वस्तुनः एक प्रबल हथियार है ।

मधुकर ! राखु जोग की बात ।

कहि कहि कथा स्वामन्दर की सीतल कव सब गात ॥

तेहि निर्गुन गुनहीन गुनबो मुनि सुंदरि अनलात ।

बीरघ मरी नाथ कागद की को देख्यो चढ़ि जात ?

हम तन हेरि, बितैं अपनी घट देखि पतारहि लात ।

सूरदास या सगुन छाँड़ि छन जेत्ये कल्प दिहात ॥११६॥

शब्दार्थ—गुनबो—गुण सम्पन्न बनाने से । अनलात—बुरा मानती है । तन—
धोर । बिहात—भीतता है ।

व्याख्या—योग की अप्राप्तता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर, तू योग की बातें रहने दे । स्वामन्दर की कथा कह-
कहकर हमारे सन्तप्त शरीर को शीतल कर । गुणों से रहित निर्गुण की बातें मुन्दा मुन्दरियों की बुरा खगता है । भला सम्बो-बोड़ी नदी को बालक की नाव द्वारा पार होते किसी ने कभी किसी को देखा है ? हम अपनी धीर धीर अपने बपड़ों की धीर देखकर उमड़े अनुमार ही अपने पैर फँसानी हैं । ठीक भी है—
तेरे पाँद पतारिये जेती लंबी सीर । निर्गुण को ग्रहण करने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि सगुण के वियोग में हमारा तन एक-एक क्षण कल्प के समान भीत रहा है ।

विशेष—निर्दर्शना धीर शोकोक्ति घनकार है ।

ऊधो ! तुम अति चतुर मुजान ।
 जे पहिले रंग रंगी श्याम रंग तिन्हें न चढ़ै रंग धान ॥
 द्वं लोचन जो बिरद किए स्रुति गावत एक समान ॥
 भेद चकोर कियो तिनहु में बिषु प्रोतम, रिपु भान ॥
 बिरहिनि बिरह भजै पा लागो तुम हो पूरन-जान ।
 दादुर जल बिनु जिये पवन भलि, मोन तजै हठि प्रान ॥
 बारिज धदन नयन मेरे घटपद कब करिहैं मधुपान ?
 सूरदास गोषोन प्रतिज्ञा, छुवत न जोग बिरान ॥११७॥

शब्दार्थ—बिरद किए—यज्ञ गाया । स्रुति—वेद । बारिज—कमल ।
 बिरान—पराया ।

ध्याल्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम तो अत्यन्त बुद्धिमान हो । तुम्हें तो यह समझ लेना चाहिए कि जो पहले से ही श्याम रंग में डूब चुकी है उनपर दूसरा रंग बढ़ना असम्भव है । हमारे वेदों में ईश्वर के दो नेत्र बताए गए हैं—सूर्य और चंद्रमा और जिनकी समान महत्ता का ही प्रतिपादन भी वहाँ मिलता है । किन्तु देखिए चकोर के लिए वे दोनों समान तो क्या एक दूसरे के विपरीत समझता है । वह चंद्रमा को अपना प्रियतम और सूर्य को अपना शत्रु समझता है । भाव यह है कि चाहे निर्गुण और कृष्ण दोनों एक समान हों किन्तु गोपियाँ तो कृष्ण को ही भजेंगी । वे कहती हैं कि हे ऊधो, तुम तो पूर्ण जानी हो अतः भली-भाँति समझ सकते हो जो बिरहिणी है वे तो निरन्तर अपने प्रियतम का ही ध्यान करेंगी । यह तो अपने-अपने मन की बात है । प्रेम-निर्वाह की सीमाएँ होती हैं । मछली तथा मेंढक दोनों को ही जल प्रिय है । किन्तु मछली तो उसके अभाव में अपने प्राण तक दे देती है और मेंढक बाधु लाकर जीवित रहता है । हमें तुम मछली के समान समझो, मेंढक के समान नहीं । हमारा तो श्याम से इतना गाढ़ा प्रेम है कि हम तो सदा यही सोचनी रहती हैं कि हमारे ये नयन कभी और श्याम के कमल वदन के मकरन्द का धान कब करेंगे ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊधो, हमारी तो यह प्रतिज्ञा है कि हम किसी दूसरे की वस्तु धर्मान् योग को नहीं छू सकतीं ।

वित्तोय—सानवी पंक्ति में परम्परित रूपक की छटा दर्शनीय है ।

ऊधो ! कोहिल कुत्रत जानन ।
 तुम हमको उपदेश करत हो भ्रम लगानन ॥
 घोरो लख तजि, निगो में में देखन, चढ़न पसानन ।
 वे निनि धरनि परोहा के मिस वदन हनत निज जानन ॥
 हम तो निगट अहीरी आवरी जोग बोजिये जानन ।
 कहा कपन मापी के बाये जानन जानी जानन ॥

सुंदर स्वाम मनोहर मूरति भावति नीके मानन ॥
मूर मुकुति कंते पूजति है वा मूरली को तानन ? ॥११८॥

शब्दार्थ—कूजड़—बोलती है। सिंगी—सींग का बाजा। पखान—पत्थर।
पूजति—बराबरी करना।

व्याख्या—बसन्त के आगमन पर भी उडव का योगोपदेश सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि धरे उडव, तुम्हें कुछ पता भी है? वह देखो, वन में कोयल कूक-कूककर बसन्त के आगमन की सूचना दे रही है। ऐसे मुहाने समय में भी तुम हमें मुख पर भस्म लगाने की शिक्षा देते हो। इस मौसम में तो मुख पर भद्रीर और गुलाल लगाया करते हैं। इतना होते हुए भी हम तो तुम्हारा कहना मान जाती और सब कुछ त्याग कर पापाण शिलाओं पर बैठकर अवश्य ही सिंगी बजाती किन्तु करें क्या, हमें तो नित्य कामदेव पपीहा के बहाने धाकर अपने कुसुम बाणों से चोट करता है। हम तो नितात पगली झहीरिन हैं। यह धपना योग तो आप जानियों को जाकर दीजिए। यदि तुम यह कह कर कुछ रोव देना चाहते हो कि कृष्ण स्वयं योगी हैं और उन्होंने ही योग का संदेश भेजा है तो हम तुम्हें यह बता देना चाहती हैं कि हम उनकी नस-नस जानती हैं। भला मामी के सम्मुख नाना-नानी को देखी बघारने पर्याप्त उनके विषय में बनावटी बात कहने से क्या लाभ? वह तो उनके विषय में अपने-आप सही बात खूब जानती है। अतः आप योग के गीत गाता बन्द करिये क्योंकि हमें तो स्वामसुन्दर की मनोहर मूर्ति के ही गीत अच्छे लगते हैं। मूर की गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारी मुक्ति का ध्यानन्द भला उस मूरली को तानने के ध्यानन्द के सामने कहाँ टहर सकता है?

विशेष—चोरी पंक्ति में केतवाणहूति तथा छठी पंक्ति में लोकोक्ति प्रस्तकार है।

ऊषो ! हम भजान मति भोरी ।
जानति हैं ते जोग की बातें मागरि नवल किमोरी ॥
कंधन को भुग कीने देख्यो, कोरे बाँप्यो डोरी ?
कहु धौं, भयूप ! बारि भधि भाजन कीने भरो कमोरी ?
बिनरी भीत बिअ किन काह्यो जिन नम बाँप्यो भोरी ।
कहो बोन पै कहुत कनुकी जिन हठि भुसो पछोरी ॥
यह व्यवहार तिहागे, बलि बलि । हम भजला मति भोरी ।
निरलहि सर स्वाम मुख चंदहि धोलिगं लगनि-बहोरी ॥११९॥

शब्दार्थ—कमोरी—दूध-दही रखने की गटकी। कनुकी—बण। काह्यो—

सीचा।

व्याख्या—नागानुगार योगोपदेश का आग्रह करती हुई गोपियाँ ऊषो से कहती हैं कि हे उडव, हम तो मानरहित हैं और हमारी बुद्धि भी परिष्कृत नहीं है। योग की बातों को तो नगर की रहने वाली नवयुवतियाँ ही समझ सकती हैं। भला कहीं कभी

जिगी ने गोने का मुग देगा है ? गीता के उदाहरण को गामने रगकर यदि कोई यह दे कि हाँ देगा है तो निश्चय के लिए वे यह कहनी है कि क्या कभी जिमी ने उमे र से बाँध कर पकड़ा भी है ? धरे मधुकर, तुम्हीं बनाओ, कभी वहीं जिमी ने पानी मय मयलन गिराता है और भगनी मटवी भरी है ? क्या कभी जिमी ने बिना दीवार बिना बनाया है ? क्या कभी जिगी में धाकास को भोनी में बाँधा है ? यदि कभी कि ने हठपूर्वक भुगी को पटका हो तो क्या कभी उसमें मे दाते निकले हैं ? तुम्हारा यह व्यवहार हमी प्रकार का है । हम तुम्हारी बलिहारी जाती हैं । हम पर कृपा करें हम तो थोड़ी मुझि वाली धबमाये हैं । हमारी भाँसों ने तो मूर के कृष्ण मुम-चन्द्र १ थपोरी जैसी लगभगता से देगना सोना है । भाव यह है कि हम तुम्हारे योगमार्ग को ग्रह नहीं कर सक्तीं, कृष्ण के दर्शन करके खन पायेंगी ।

विशेष—निदगता, अपक और उपमासंकार है ।

ऊधो ! कमल नयन विनु रहिए ।

इक हरि हमें अनाय करि छाँडी, बूझे बिरह किम सहिए ?

ज्यों ऊजर खेरे की मूर्ति को पुन, को मानें ?

ऐसी हम गोपाल विनु ऊधो ! कठिन बिचा क्यों जानें ?

तन मलीन, मन कमलनयन से मिलिबे की धरि छात ।

सूरदास स्वामी दिन देखे लोचन मरत पियाय ॥१२॥

शङ्काय—बोरे—गाँव । ऊजर—उजड़े हुए ।

व्याख्या—कृष्ण-विशेष की असह्य व्यापा प्रगट करती हुई गोपिया कहती है कि हे उद्धव, कमलनयन कृष्ण के बिना हमारा जीवित रहना बहुत कठिन है । एक तो वे हमें अनाय बनाकर छोड़ गए और दूसरे फिर योग की शिक्षा भेजकर बिरह-व्यापा को और भी बढ़ा देना कितना असह्य है ? जिस प्रकार उजड़े गाँव की मूर्ति को न तो कोई पूजता है और न कोई सम्मान करता है उसी प्रकार हे ऊधो, गोपाल द्वारा परित्यक्त होने पर हम भी धबहेलना और अपमान की पाव बन गई हैं । हमारी इस घोर व्यापा को भला कौन जान सकता है ? हमारा तन यद्यपि मलीन है किन्तु तो भी हम उनसे मिलने की भाशा धारण किने हुए हैं । मूर के स्वामी कृष्ण को बिना देखे हमारे ये प्यासे नेत्र उनके दर्शनों की भाषा की प्यास में मरे जा रहे हैं ।

विशेष—भवतराज तुलसीदास की निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं—

कृपासिंधु मुजान रघुबर, प्रनत धारति हरन ।

दरस प्राप्त पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥

ऊधो ! कौन चाहि अधिकारी ?

सँव जाहु यह जोय आपनो कत मुग होत दुसारी ?

यह तो वेर उपनिषद मत है महापुण्य व्रतधारी ।

हम गहीरि भवला ब्रजवासीनो न... वरत संभारी ॥

को है मन्त्र, कह्य ही जानो, बीच क्या समझारी ?

मूर इत्याम मय ज्ञान मदी मय कहि बंशुनि की डारी ॥१२॥

इत्याम—आदि—है । समझारी—देरी । आदि—पार ।

व्याख्या—मोरिनी बीच को अपने निम्न अक्षय्य मन्त्री हुई उदय से कहती है कि हे उदय, तुमने इस बात पर विचार नहीं किया कि बीच का अविभागी बीच है ? इस अपने बीच को तुम जानि में लाओ । तुम अपने में दुखी क्यों होत हो ? केर और उपनिषद् के बचनानुसार यह बीच तो ज्ञानि महानुखों के निम्न है । इस को अहीनि ब्रह्मानिमी कहनापे है, हमने आपका यह बीच समझ ही नहीं मन्त्र । यही जानक इस बीच को अपने बाग ही बीच है ? आप यह उपदेश के बिना रहे हैं ? आपकी इस क्या को यही समझने जाना है ही बीच ? मूर बरते है कि मोरिनी में कहा कि हमारा मन तो इत्याम के साथ बना गया है और बंशुनि के मदुर निर्जीव नहीं हुई है । जिस प्रकार मूर बंशुनि को सोदर बना जाना है और बंशुनि निर्जीव होकर नहीं रह जाती है उसी प्रकार हमारा मन इत्याम के साथ बना गया है और हम यही निर्जीव बनना में नहीं हुई है ; तो ज्ञान निर्जीव बनना में नहीं हुई इस उदय की के बीच को क्या तुम खोजी है और क्या समझ मन्त्री है ?

विशेष—अन्तिम पंक्ति में उदय समझार है ।

ऊचो । ओ मूर कहि सुनायो ।

मोह्य निवट कहिनी कहिं सर मन को समझायो ॥

बुद्धि ज्ञान करि हमहु साहि कहि सुनय सब को भायो ।

अहिकि कापी कोहिन के लय ज्यों, बुनि रिरिहरि बंसायो ॥

हमको सबे कहिन लागनि है गुम दनि रहनि बनायो ।

सर-सरिता-जल होय जिये तें बह्य दानि ननु जायो ?

एक बंशो उपाय उपदेशो त्रिहि त्रिष काय बिदायो ॥

एक बार की मित्रहि मूर प्रभु कोमें कपनो भायो ॥१३॥

इत्याम—गुण—गम्यार्थ । शब्द—गुण । मोह्य—उद्धार ।

व्याख्या—मोरिनी उदय की से कहती है कि हे उदय, जो योग की बातें तुमने हमसे कही है उनको ग्रहण करने के लिए हमने अपने इस मन को अपने उपार्थों द्वारा समझने की बहुत चेष्टा की है । हमने उसे गम्यार्थ पर जाने के लिए अनेक प्रकार की बुद्धि और प्रयत्न किये और उसे उस गम्यार्थ तक लाई बिगुन वह उस मार्ग को त्याग कर मटकता हुआ उद्धार के पथी के मदुर विरहरि के पास ही जा गया । तुम जो हमारे लिए मार्गदर्शक हिन की बातें बताते हो, वह हमको अहित की प्रतीत होती है । तालाब और नदी के जल से हवन करने से क्या धानि को गुण प्राप्त हो सकता है ? वह कभी गुप्त नहीं हो सकती ; वह तो हवि के हवन से ही समुत्पन्न हो सकती है । अतः सब हमें ऐसा उपदेश दो जिससे हमारे प्राणों में जल पड़े । सब एक बार तुम हमें मूर के प्रभु

रुग्ण से मिला दो, फिर जो चाहे सो करना ।

विशेष—बीबी पंक्ति में उपमा घोर छठी पंक्ति में दृष्टान्त भर्त्सकार है ।

ऊयो ! जोग बिगड़ि जनि जागु ।

बापहु गाँठि कहूँ जनि छूटै स्तिरि पाठे पठिनाहु ॥

ऐसी बापु धनुषम मधुकर मरम न जानै घोर ।

बज्रबासिन के नाहि काम की, तुम्हारे हो है ठोर ॥

जो हरि हित करि हमको पठ्यो सो हम तुमको सीखी ।

तुरदास नरियर उषो विष को करे खरना कीन्हीं ॥१२३॥

सम्प्राप्य—घोर—स्थान । पठ्यो—भेजा । नरियर—नारियल । करे—

जोड़कर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग को बनाती हुई कहती हैं कि हे उद्वेग, देखो, तुम अपने इस योग को भूल मत जाना । इसे भनी-माँति गाँठ में बाँधकर रख लो, कहीं गाँठ खुल न जाय, कभी तुम्हारा यह योग कहीं गिर जाय और तुम हाथ मगलते रह जाय तुम्हारा यह योग नामक पदार्थ धनुषम है । हे मधुकर, इसका रहस्य तुम्हारे अतिरि और जान ही कौन सकता है ? यह बज्रबासियों के बाम का नहीं है । इसके लिए तो तुम्हारे यहाँ ही स्थान है । स्वाम ने हमारी भलाई के लिए जो यह योग भेजा है, उसे तुम्हें ही बाँपिस कर रही हैं । मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारे लिए तो य विष से भरे हुए नारियल के समान है और हम इसे हाथ जोड़कर दूर से ही नमस्का करती हैं ।

विशेष—यहाँ जिस गाँठ को बाँपने की बात कही जा रही है, उद्वेगशक्त । यह गाँठ उद्वेग के ब्रज में प्रवेश करते ही खुल जाती है—

ज्ञान गठरी की गाँठि छरकि न जान्यो कब,

हरै हरै बूँजी सब सरकि कछार में ।

बार में समासनि की कटु विरभानी अर्ध,

कटु अरुभानी है करीरनि की भार में ॥

ऊयो ! प्रीति न मरन बिचारे ।

प्रीति वतंग जरै पावक परि, जरत घंग नहि टारै ॥

प्रीति मरेवा उजत मगन बरिह गिरत न घाय सगुहारै ।

प्रीति मधुप केतकी-कुसुम बसि कंठक अणु प्रहारै ॥

प्रीति जानु जैते मय पानी जानि छपनयो जारै ।

प्रीति कुरंग नाबरत, लुब्धक लानि लानि सर मारै ॥

प्रीति जान जननी सुत-कारन को न छपनयो हारै ?

सर रदास सौ प्रीति योपिन की कटु कंसे निद्वारै ॥१२४॥

की नग्न दशा, तनिक कुछ सोचकर दोनों की संगति मिलाकर तो देखो। तुम्हें क्या कसम है। विल्कुल सच-सच बताना, हम अन्तिम बार तुमसे पूछती हैं कि जब सूर दयाम ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे कुछ मुस्कराये तो नहीं थे? भाव यह है कि उन्हें तुम्हारे साथ मजाक किया है अतः तुम कम से कम उनके इस व्यंग्य को समझ लो और तब अपने योग-सन्देश के विषय में विचार करो।

विशेष—गोपियों को दयाम पर कितना विश्वास है कि वे इस बात की संभावना कर लेती हैं कि शायद ऊधो मार्ग भूल गये हैं। दयाम तो ऐसा कर ही न सक्ते। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अवश्य ही मजाक में किया है। मजाक भी गोपियों से नहीं, ऊधो से किया है।

ऊधो ! दयाम सखा तुम सखि ।

कं करि तिमो स्वांग बीचहि तँ, बँतेहि सागत कवि ॥

जँतो बहो हमहि आवत हो धीरनि कहि पछिताते ।

अपनो पति सजि धीर बतावत महिमानो कछु साते ॥

सुरत गोन कीअं मधुवन को यहाँ कहाँ यह स्थाए ?

सूर सुनत गोविन की जानी उडव सोस नवाये ॥१९॥

पदार्थ—महिमानी—प्रातिप्य। गोन—गमन। मधुवन—मधुरा।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम वास्तव में दयाम के सच्चे सखा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने बीच में से ही मित्रता का यह स्वांग रच लिया है। कुछ भी हो तुम भी अपने विचारों में सच्चे प्रतीत होने हो। जैसी तुमने हमसे कही यदि ऐसी ही धीर कहीं किसी से कह देने तो तुम्हें इसका इतना दण्ड मिलता कि तुम हाथ मलने रह जाते। तुम जो अपने दृष्टिकोण को छोड़कर धीर को ग्रहण करने की धरणा दे रहे हो, इसका दण्ड तुम्हें बड़ा कठोर मिलना। तुम्हारा वह प्रातिप्य होता ओ सदैव बार रगने। अब मनाई इसी में है कि तुम सुरत मधुरा घने जाओ। यह योग तुम यहाँ कहाँ लिए फिरते हो? सूर कहते हैं कि अब उडव ने गोपियों के ये वचन सुने तो उन्होंने अपना धीरा नवा लिया। भाव यह है कि गोपियों के कथन से उनके नेत्र खुल गये और पदचालनवाग होकर उनका शरीर धड़ा से स्वयः ही नग्न हो गई।

विशेष—वक्तव्य अलंकार है।

ऊधो जू ! देखे हो कज जान ।

आय बहियो दयाम लो या बिरह को जलान ॥

मपनन कछु महि सुखी, कछु अवन लुनन न जान ।

दयाम बिन आनखन बूझन कुनहु बुनि भइ जान ॥

छाड़ए तो छाड़ए, जिय बहुरि लरीर लवान ।

सूर के प्रभु बहुरि मिलिहो पाछे हू पछिगान ॥२०॥

शब्दार्थ—उत्पात—उपद्रव । मूकई—दीखना । बूढ़त—डूबना । दुसह—

भसहा ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्रव से प्रार्थना करती हैं कि तुम तो ब्रज की दशा भव अपनी भाँखों से देख रहे हो, वहाँ जाकर कृष्ण से विरह के उपद्रव को ठीक ढग से कह देना । तुम जाकर कहना कि आपके विरह में ब्रजवासियों को न तो अपने नेत्रों से कुछ दीखता है और न कानों से कुछ सुनाई देता है । श्याम के बिना यहाँ सब घाँसुघो की बाढ़ में डूबे जा रहे हैं तथा साधारण-सी बात भी लोगों को दुसह ध्वनि के सदृश भसहा हो रही है । यदि उन्हें आना है तो कह देना कि वे शीघ्र ही आ जायें जिससे कि ब्रज-वासियों के शरीर में प्राणों का पुनः प्रवेश हो जाय । यदि समय निकल जाने के बाद वे मिने तो उन्हें पछताना पड़ेगा । हम उन्हें तब मिल ही नहीं सकते क्योंकि फिर उन्हें हम लोगों के प्राण जीवित नहीं मिल सकते ।

विशेष—प्रत्युक्ति भलंकार है ।

ऊधो ! बेगि मधुपन लाहु ।

योग लेहु संभारि अपने बेबिह जहँ लाहु ॥

हम विरहिनी नारि हरि बिनु कौन करे निवाहु ?

तहाँ बीजे मूर पूजे, नफा कछु सुम लाहु ॥

जो नहीं ब्रज में बिकानो नगर नारि बिसाहु ।

मूर धँ सब सुनत से हैं जिय कहा पछिताहु ॥१२॥

शब्दार्थ—लाहु—लाभ । मूर पूजे—मूलपन निकल आवे । बिसाहु—मोल ले लें ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्रव से कहती हैं कि तुम शीघ्र ही मधुरा चले जाओ । अपना यह योग सभाल कर रख दो । जहाँ आपको लाभ हो वही ले जाकर इसे वैचना । हम तो हरि की विरहिणी भवतायें हैं, उनके बिना भला हमारा निवाह ही की कहाँ सकता है ? तुम्हें अपना व्यवसाय वही करना चाहिये जहाँ पर कम से कम तुम्हारी सगायी हुई पूँजी निकल आवे और कुछ विशेष लाभ भी हो । यदि आपका यह सौदा ब्रज में नहीं बिका तो चिन्ता क्यों करते हो, इसे जाकर नागरी स्त्रियों को बेच दो । मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम अपने मन में पश्चाताप मत करो । आशा रखो, नागरी स्त्रियाँ इस सौदे को सुनते ही मोल ले लेंगी ।

विशेष—अप्रस्तुत प्रशंसा भलंकार है ।

ऊधो ! कछु कछु समुझि परी ।

तुम जो हमको योग लाए जलो करनि करो ॥

एक विरह जरि रह्यो हरि के, सुनत अतिहि जरी ।

जाहु जनि भूब सोन सावहु देखि तुमहि करी ॥

जोग-यात्री गई तुम कर बड़े जान हरी।

घानि घात निरास कीन्ही, सूर सुनि हहरी ॥१६४॥

शब्दार्थ—जान—सुजान, चतुर। समुक्ति परी—गमक में घाने लगा। लोन-ममक। हहरी—दहल जाना।

व्याख्या—गोपियाँ उदब मे कहती हैं कि भव हमारी समझ में कुछ-कुछ धाय है। आप जो हमारे लिए यह योग लाये हो यह आपने प्रच्छा ही किया। एक तो हम पहले से ही हरि के विरह में जल रही हैं अब आपके इस सन्देश को सुनकर हम और मं जली जा रही हैं। अब आप यहाँ से चलने बने। जले पर नमक मन छिड़को। हमें तो तुमको देखकर डर लग रहा है। हरि ने तुमको अत्यन्त चतुर समझकर यह योग की पत्नी तुम्हें दी थी किन्तु तुमने उनकी आशा को निराशा में परिवर्तित कर दिया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम तो तुम्हारी बातें सुनकर दहल गई हैं।

विशेष—श्याम ने ऊधो को महान् जानी समझ कर उन्हें योग का संदेश देकर भेजा था पर यहाँ गोपियों ने उनके पैर उखाड़ दिये और इस प्रकार कृष्ण की आशा निराशा में बदल गई।

ऊधो! सुनत तिहारे भोल।

ल्याए हरि-कुसलता घन्य तुम घर घर पास्यो गोल ॥

कहनु देहु कह करं हमारो बरि उठि जंत भोल।

भावत हो याको पहिचान्यो निपटहि मोछो तोल ॥

जिनके सोचन रही कहिबे तें, ते बहु गुननि भमोल।

जानी जाति सूर हम इनको बतचल चंचल तोल ॥१७॥

शब्दार्थ—पास्यो गोल—गोलमाल किया। भोल—भ्रम। मोछो तोल—तोल में कम। बतचल—बकवादी।

व्याख्या—गोपियाँ उदब को बुरा-भला कहती हुई कहती हैं कि हे उदब, हमने तुम्हारी बातें सुन ली। घन्य हो तुम! कृष्ण की कुशलता क्या लाए, तुमने तो यहाँ घर-घर में गोलमाल भ्रष्टात् गड़बड़ी कर दी। यह सुनकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी कि भरे इसे बकने दो, यह हमारा क्या बिपाद लेगा? थोड़ी देर में ही इसका कयन भ्रम के समान योंही उड़ जायगा भ्रष्टात् प्रभावहीन हो जायगा। भरे, हमने तो इसे भाते ही पहचान लिया था कि ये श्रीमान् जो खूब कम तोलने वाले हैं। जिन्हें हम कुछ भी कहने में संकोच कर रही थी, ये महाराज तो बहुत प्रमूल्य गुणी निकले भ्रष्टात् पूरे कपटी निकले। सूर कहते हैं कि अंत में गोपी ने कहा कि हम इनकी जात पहचान गई हैं। ये तो बड़े बकवादी और गणी हैं।

विशेष—यहाँ गोपियाँ बीखला जाती हैं और उदब को बुरा-भला तक कहने में कोई संकोच नहीं करती।

ऐसी बात कही जनि ऊधो !

ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागति, निकसत बचन न सुधो ॥

भाषन तो उपचार करी कछु तब धीरन सिख देहु !

मेरे कहे बनाय न राखी फिर कं कतहुं गेहु ॥

जो तुम पद्मपराग छाँड़ि कं करहु ग्राम-अस वास !

तो हम सूर यही करि देखें निमिष छाँड़ही पास ॥१३१॥ ?

शब्दार्थ—त्रिदोष—सन्निपात । जक—बध्नाद । फिर कं—स्थायी रूप से ।

बस वास—निवास ।

व्याख्या—गोपियाँ फिर उद्धव से इसी प्रकार कहती हैं कि हे ऊधो, तुम ऐसी बात मत कहो । तुम तो कुछ इस प्रकार बके जा रहे हो जैसे 'सन्निपात' में किसीको बक-वास लग जाती है और वह अनर्गल प्रस्ताप करता रहता है । तुम्हारे मुख से सीधे वचन तो निकलते ही नहीं हैं । पहले जाकर अपनी चिकित्सा करो तब जाकर वही धीर को शिक्षा देना । यदि तुम हमारा कहना मानो तो वही स्थिर रूप से अपना घर बना लो और वही रहो । इस प्रकार इधर-उधर भटकने से क्या लाभ ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यदि तुम पद्मपराग को त्याग कर वही ग्राम में निवास कर लो तो हम भी क्षण भर के लिए उनका सामीप्य छोड़कर तुम्हारे कथन का पालन कर लेंगी ।

बिदोष—'त्रिदोष' का अर्थ यही सन्निपात से इसलिए लिया गया है कि इस रोग में रोगी के तीनों दोष अर्थात् वात, पित्त और कफ प्रवृत्त रहने हैं और वह बेहोश होकर अनर्गल प्रस्ताप किया करता है ।

ऊधो ! जानि परे सयान ।

भारिमन को जोग लाए, भले जान सुजान ॥

निगम हूँ नहिं बार पायो कहत जासो जान ।

मयन त्रिकुटी ओरि संवम जेहिं करत अनुमान ॥

पवन धरि शिखरनि निहायत, भनहिं राख्यो भारि ।

सूर सो मन हाव माहो गयो संव बितारि ॥१३२॥

शब्दार्थ—सयान—चतुर । पवन धरि—प्राणायाम करने । बिगारि—विरमृत करने ।

व्याख्या—गोपियाँ योग का उपदेश सुनाने वाले ऊधो को बनानी हुई कहती हैं कि हे ऊधो, तुम बड़े चतुर मालूम पड़ने हो । आपसी मुझिबानी श्रमी ने प्रगट हो रही है कि आप स्त्रियों के लिए योग का मन्देश लाये हो । ज्ञान तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसका पार पारतों ने भी नहीं पाया । योगी लोग नेत्रों के मध्य त्रिकुटी की निधि करने जिस ओपनि का अनुमान करते हैं, वना वह कोई सरल कार्य है । इस साधना में तो मन को एकाग्र रखकर प्राणायाम साथ कर भूयं की ओर एकटक देवना पढ़ना है और अपने मन को पूर्णतया मागकर रखना पड़ता है । हे ऊधो, इस साधने चतुरोप के कारण

उम धानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयास करती भी, तो गुरु कहते हैं कि गोपियों ने कहा पर हम करें क्या, हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। वह तो हमारा माया छोड़कर हमें विस्मृत करने लगा ही गया है।

विशेष—प्रथम पंक्ति में काकु-बनोक्ति तथा अन्तिम पंक्ति में काव्यनिगम दर्शनात् ।

ऊधो ! मन नहि हाव हमारे ।

रस छटाव हरि संग गए से मधुरा जब निपारे ॥

नातन कहा जोग हम छाँड़ि अति रवि कं सुम स्थाए ।

हम तो भक्तिय स्थान की करनी, मन में जोग मठाए ॥

पजहुँ मन अपनी हम पावें सुमते होय तो होय ।

गुरु, सपन हमें कोटि तिहारी कहो करंगी सोय ॥ १३३ ॥

शब्दार्थ—निपारे—गये थे। भक्ति—भीड़ना। मठाए—भेजना। पजहुँ—

प्राप्त।

व्याख्या—गोपियाँ अपनी असमर्थता प्रगट करती हुई ऊधो से कहती हैं कि हम आपके योग का निरादर नहीं करना चाहतीं। हम आपका आदेश अवश्य मानतीं। किन्तु हम करें क्या, हमारा मन तो हमारे अधिकार में है ही नहीं। जब कृष्ण रस पर चढ़कर मधुरा गये थे तब हमारे मन की भी अपने साथ ले गये थे। यदि ऐसा न होता तो हम आपके इस योग को ठुकराने का साहस न करती जिसे आप इतने बाध से हमारे पास लाये हैं। हम तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहतीं। हम तो कृष्ण की करतूत की भीक रही हैं कि वे हमारे मन को लेकर हमारे पास यह योग का सन्देश भेज रहे हैं। यदि ऐसा उन्हें करवाना था तो योग के साथ-साथ हमारा मन भी हमें वापिस कर देते। गुरु कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम्हारी एक नहीं करोड़ों सौगन्ध खाकर हम तुमसे कहती हैं कि यदि आज भी हमारा मन हमें वापिस मिल जाय तो हम आपका कहना पूर्णतया मान लेंगी।

विशेष—न मन वापिस मिल सकेगा और न गोपियाँ ऊधो का योग अपना सकेंगी। न तो मन लेख होगा और न राधा जो नाचेंगी !

ऊधो ! जोग मुन्यो हम दुर्लभ ।

प्रातु कहत हम सुनत अचंभित जानत ही जिय सुलभ ॥

रेख न रूप बरन जाके नहि ताको हमें बतावत ।

अपनी कहो दरस बंसे को तुम कबहुँ हो पावत ?

मुरली घघर धरत है सो, मुनि गोषन बनवन चारत ?

नैन बिस्तास भौह बंष्ट करि देख्यो कबहुँ निहारत ?

तन निर्भंग करि नटवर वपु धरि पीतांबर तेहि सोहत ।

गुरु स्वाम उयोँ देत हमें सुख, त्यों तुमको सोउ मोहत ॥ १३४ ॥

शश्वार्थ—सुलभ—सुलभ । अपनी कहो—अपनी दशा बताओ । बंकट—
टेढ़ी । बरन—वर्ण ।

व्याख्या—ऊधो के कथन पर आश्चर्य प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमने सुना है कि योग तो बड़ा कठिन है । आपके कथन को सुनकर तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप तो अपने मन में इसे सुलभ मान बैठे हो । जिस ब्रह्म की न कोई रेखा है, न कोई रूप है और न कोई वर्ण है, उसका उपदेश तुम हमें दे रहे हो । अच्छा उद्धव, तुम्हीं बताओ कि क्या तुम कभी उस निराकार ब्रह्म का दर्शन कर पाते हो ? क्या तुम्हारा निराकार ब्रह्म हमारे कृष्ण की भाँति कभी अपने घघरो पर मुरली रखकर बजाता है ? क्या वह कभी श्याम की भाँति वन में गीमों की चराता है ? क्या वह कभी विशाल नेत्रों और लंबी भौंहों से देखता है ? क्या वह कभी हमारे श्याम की भाँति नटवर वेश धारण करके त्रिमयी मुद्रा में पीताम्बर पहनकर सुशोभित होता है ? मूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से पूछा कि सच कहना कि जिस प्रकार हमारे प्रियतम कृष्ण हमें सुख देते हैं क्या उसी प्रकार तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म तुम्हें भी सुख देता है ? भाव यह कि नहीं, उसमें श्याम जैसे गुण हैं ही नहीं ।

विशेष—कहे रसमाकर बदन बिनु कैसे खाव ।
पावन बजाइ वेनु गोधन गवाड़ है ॥
रावरो कनूव कोउ बल्लव बल्लव बल्ल ।
ऊधो कहो कौन घौ हमारे काय छाड़ है ॥

ऊधो ! हम-लायक तिल बीज ।
यह उपदेश अग्नि तै तानो, कहो कौन बिधि बीज ?
तुमहीं कहो यहाँ इतनि में सोखनहारी को है ?
जोगी जती रहित भाषा तै तिनको यह मत कोहै ॥
जो कपूर चंदन तन लेपत तेहि बिभूति क्यों छाजै ?
मूर कहो सोना क्यों पावे अलि अक्षरो धाजै ॥१.१॥

शश्वार्थ—अग्नि—अग्नि । तानो—गर्व । औपरी—अंधी । धाजै—धजन
लगाना ।

व्याख्या—योग को अपने प्रतिभूल समझी हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि ऊधो, हमें हमारे योग ही सिखा दीजिये । आपका यह उपदेश तो हमें अग्नि से भी अधिक सतावकारी प्रतीत हो रहा है । फिर आप ही बताइये कि हम इसका पालन किस प्रकार कर सकते हैं ? आप ही कहो कि यहाँ इन इतनी गोपियों में इस योग को सोखने वाली कौन है ? आपका यह योग उन्हीं को मोभावमान हो सकता है जो विरक्त योगी और यती हैं, सांगतिक माया-भोह से जो रहित हैं । जो अपने धरीर पर कपूर और चंदन का लेप करने रहे हैं भसा भभूत लगाना उन्हें कैसे दिव्य लगेगा ? मूर कहते हैं

कि गोपियों ने उड़व से कहा कि तुम स्वयं विनार कर देगो कि घंघी घानों में कादन कैसे घच्छा लग गयेगा ?

विशेष—गोपियों का योगोपदेश ब्रह्म न करने का यह तर्क कि पात्रानुसूय ही उपदेश देना चाहिये गरंभा उचिन्त है ।

ऊधो ! कहा कथन विपरीति ?

जुवतिन भोग सिन्धायन आए यह ती उमटी रीति ॥

जोतन धंनु, दुहुन पय कुह को, करन सगे जो घनीति ।

चक्रवाक सति को बयो जानें ? रवि चकोर कह प्रीति ?

पाहन तरं, काठ जो बूई, ती हम भान नीति ।

सूर स्वाम-प्रति-भग माधुरी रही गोपिका जोति ॥१३६॥

शब्दार्थ—विपरीति—उल्टी । युप—बैठ । पय—दूध । पाहन—पत्थर ।

व्याख्या—योग के लिए घपने की प्रतिभूल बताती हुई गोपियाँ उड़व से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम उल्टी यानें क्यों कर रहे हो ? तुम जो युवतियों को योग की निप्ता देने आये हो, यह आपकी रीति बिल्कुल उल्टी है । आपकी ये बातें इतनी भनीतिपूर्ण हैं जैसे कि गायों का हल में जोतना तथा बैलों से दूध निकालना । भाव यह कि जिस प्रकार गायों को जोतना तथा बैलों को दुहना, असंभव है उसी प्रकार युवतियों से योग की आप्ता करना व्यर्थ है । चक्रवाक का चन्द्र से क्या प्रेम, वह तो सूर्य से प्रेम करता है । चकोर का सूर्य से क्या मतलब, वह तो चन्द्र पर जान देता है । यदि पत्थर जल में तैरने लगे और लकड़ी तैरने के स्थान पर डूबने लगे तो हम आपकी योगोपदेश की इन बातों को नीतिसंगत मान सकती हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमें तो कृष्ण के प्रत्येक भंग के सौन्दर्य ने जीत लिया है । अतः हमारे लिए योग से प्रीति करना असंभव है ।

विशेष—इस पद में निदर्शनात्कार है ।

ऊधो ! जुवतिन घोर निहारी ।

तब यह जोग-मोट हम आगे हिये समुक्ति विस्तारो ॥

जे कच स्वाम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए ।

तिनको तुप जो बिभूति घोरि कं जटा लगावन आए ॥

जेहि मुख भृगमद मलयज उबटति, छन छन घोवति मीनात ।

तेहि मुख कहत खेह सपटावन सो कंते हम छाजात ?

सोचन भांजि स्वाम-सति दरसति तबहीं ये सुप्ताति ।

सूर तिन्हें तुम रवि दरसाथत यह सुनि सुनि कहमाति ॥१३७॥

शब्दार्थ—मोट—गठरी । कर करि—हाथ द्वारा । भृगमद—बस्तूरी । मल-यज—चंदन । उबटति—मलना । सुप्ताति—तृप्त होगी । कहमाति—बुलती है ।

व्याख्या—योग की युवतियों के लिए अग्राह्य सम्मती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, पहले खूब आँख खोलकर इन युवतियों की ओर देख लो और सोच-समझ लो, तब यह योग की पोटली हमारे सामने खोलना। तनिक सोचो तो सही जिन बेटी को कृष्ण स्वयं अपने हाथों से अनेक प्रकार के सुगन्धित तैलादि से भल्लूकृत करते थे उन्हीं में तुम अभूत मतने का उपदेश देते हो और उन्हे जटाओं में परिवर्तित करने की बात कहते हो। जिन मुत्तों पर कस्तूरी और चंदन मला जाता रहा है तथा जिन्हें दाग-धाग में मर्जना और धोया जाता रहा है, उन पर तुम जो राख सफेदने की बात कहते हो, भला यह कैसे रचिकर हो सकता है? भूल कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारी आँखें मृत्यु तभी होती हैं जब वे बाजन लगाकर श्याम-रूपी दासी के दर्शन करती हैं। तुम उन्हें मृत्यु दिलाने की चेष्टा में हो, यह सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हो रहा है।

विरोध—‘जोग-मोट’ और ‘श्याम-समि’ में सम अभेद रूपक भल्लूकार है।

ऊधो ! इन नयन धाजन देहु ।

धानहु क्यों न श्याम रंग बाजर आतीं जुरधो सनेहु ॥

तपति रहति निशि-बासर, मयुकर, नहि मृदात तन गैहु ।

जैसे मोन भरत जल बिछुरत, कहा कहीं दुख एहु ॥

सब बिधि बाँधि टाँनि के राख्यो लरि कपूर की देहु ।

बारक बिनबहु श्यामसूर प्रभु, क्यों न सुजत जग सेहु ? ॥१३॥

शब्दार्थ—धानहु—समाना। सनेहु—स्नेह। गैहु—घर। एहु—इस।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम हमारे इन नेत्रों की धाजन प्रदान करो धर्मात् हूँ भी कृष्ण के दर्शन करा दो। तुम हमें उस श्याम रंग का बाजन क्यों नहीं लगाने जिनमें हमारा प्रेम भुझा हुआ है। हे मयुकर, हम तो दिन-रात उनके विद्योग में तपती रहती हैं। न हमें धरना घर अच्छा लगता है और न यह धरिर। जैसे जल से भलग होकर मछलियाँ मर जाती हैं उसी प्रकार हम भी उनसे विमुख रहकर मरी जा रही हैं। अपने इस दुःख का वर्जन करना हमारे लिए धर्ममय हो रहा है। इतना होने हुए भी हमने अपने प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए उसे दुःख-मरण के माय में प्रवार बाँध दिया है जैसे कपूर को सुरक्षित रखने के निमित्त उसे राखिया के माय में लाकर बाँध देते हैं। अतः हे उडब तुम हमें एक बार श्याम में मिला दो और संसार में घटा की प्राप्ति करो।

विरोध—गहरी पक्ति में कृष्णनिन्दोक्ति तथा औधी पक्ति में जमा धनधार है।

ऊधो ! भली करो तुम धाए ।

ये जाने कहि कहि या दुख में बाज के लोभ हँसाये ॥

कीन बाज ब्रह्मन् की दुख, दाँ-दात की टाँन ?

घर के बाहू बूझी राखे अने एव ही लख ॥

मोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठवो सौज हमारी ।

अपनी जटाजूट अब मुखा सौज भस्म भवारी ॥

वं तो बड़े, सखा तुम उनके, तुमको सुगम घनीति ।

सूर सब मति भली स्याम की जमुना-जल सौ प्रीति ॥१३६॥

शब्दार्थ—छाक—कलेवा । ताक—तार, मेल । सौज—वस्तु । पठवो—भेजा ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, आपने यहां आकर बड़ा अच्छा किया ।

अपनी बेलुकी बातों को बार-बार कह कर आपने इन व्रज के लोगों को दुःख में हँसा दिया । अब हमारा बृंदावन में रहने का सुख निरर्थक है । इतना ही नहीं, वह दही और भात का कलेवा भी अब व्यर्थ है क्योंकि कृष्ण तो उस कुन्दा पर प्राप्त हो गए हैं । दोनों का मेल भी खूब मिला है । खंर, जो कुछ हुआ सो हुआ अब आप कृपा भूषण का मुकुट, मुरली और पीताम्बर आदि जो भी हमारे व्रज की वस्तुएं हैं उन्हें वहां से वापिस भिजवा दीजिये और अपनी जटा समूह, मुद्रा भस्म और भवारी उन्हें ले जाकर तोप दो । कृष्ण तो ठहरे बड़े भादमी और फिर आप हैं उनके सखा ! तो फिर आप लोगों के लिए घनीति करना बड़ा सुगम है । वस्तुतः ठीक भी है 'समर्थ को सहि दोष गुसाई' । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण के क्या कहने हैं, उनके तो सभी कार्य अच्छे ही हैं ! सारा संसार तो पतितपावन गंगाजल से प्रेम करता है और ये हजरत, यम की बहन बालिंदी के जल से प्रीति करते हैं ! (व्यंग्य)

विशेष—प्रस्तुत पद में परिवृत्ति अलंकार है ।

ऊधो ! बूझति गुप्त तिहारो ।

सब काहू के मन की जानत बाधें भूरि किरत टगवारी ॥

पीत ध्वजा उनके पीताम्बर, साज ध्वजा बुविजा व्यभिचारी ।

प्रीत ध्वजा, उजैति सज ऊपर सजस हेतु ऊधो ! सो प्यारी ॥

उनके प्रेम-प्रीति मनोरंजन, ये हवा सरल सोलवनचारी ।

सूर बचन मिथ्या, सगराई ये दोऊ ऊधो की प्यारी ॥१४०॥

शब्दार्थ—भूरि—जड़ी जिगे निसाकर बेहोश किया जाना है । गुप्त—गुप्त, रहस्य । सगराई—सवारपन ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव में कहती हैं कि हे ऊधो, हम तुममें एक रहस्य छुपती हैं । तुम तो सब के मन की जानते हो और सबको टगने की जड़ी साथ लिए टगते फिर रहे हो । देखो, कृष्ण का पीताम्बर पीत ध्वजा है जिसमें कृष्ण के हृदय का रंग प्रगट होता है और कुन्दा की साज ध्वजा है जिसमें व्यभिचार प्रगट हो रहा है ; किन्तु कृष्ण को वह सब भी प्यारी लगती है । उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि टगना प्रेम के रस मनोरंजन का विषय है और महा इषर सब शीमवान हैं और प्रेम का सरल वन पारण करने वाले हैं । इतना सब होते हुए भी हे ऊधो, तुम हमारे प्रेम को त्याग बनाने हो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उद्धव भूरी बाँध बनाने में और सवारपन में

अपनी समता नहीं रखते । यदि ऐसा न होता तो वे इस प्रकार निर्दोष को त्याग्य और सदोष को प्राह्य न बताते ।

विशेष—प्रतिवस्तूपमा अलंकार है ।

ऊधो ! मन माने की बात ।

जरत पतग दोष मे जंसे, औ फिर फिर सपटात ॥

रहत चकोर पुट्टमि पर, मधुकर ! सति प्रकाश भरमात ।

ऐसी ध्यान धरो हरिजू वे छन इत उत नहिं जात ॥

दादुर रहत सदा जल-भीतर कमलहि नहिं नियरात ।

काठ फोरि घर कियो मधुप त बंधे बंधुन के पात ॥

बरया बरसत निसिदिन, ऊधो ! पुट्टमि पूरि मघात ।

स्वाति-बूंद के काज पयोहां छन छन रटत रहत ॥

सेहि न खात अमृतफल भोजन सोमरि को सतवात ।

सूरज कृष्ण कुबरी रोई गोविन देखि सजात ॥१४१॥

शब्दायें—पुट्टमि—पूछी । भरमात—धूमता है । मघात—तुष्ट होता है ।

अमृतफल—मीठे फल । सेहि—साही पशु । सोमरि—सोमड़ी, लौकी ।

व्याख्या—कुब्जा-कृष्ण प्रेम पर ध्यय्य करती हुई गोपिया उद्धव से कहती हैं कि यह तो अपने-अपने मन की बात है, किसी को कुछ मच्छा लगता है और किसी को कुछ । पतंगा दीपक में जल जाता है और वह यह जानकर भी उसी से लिपटता रहता है । हे मधुकर, चकोर पृथ्वी पर रहता है और उसका प्रियतम चन्द्र आकाश में विचरण करता है किन्तु तब भी वह अपत्यक नेत्रों से उसी के ध्यान में लगा रहता है । इसी प्रकार हमारा ध्यान कुष्ण की ओर रहता है, इधर-उधर नहीं जाता । देखो, मेढक सदा पानी में रहता है पर वह कमल के पास तक कभी नहीं जाता । उधर औरे को देखिए, वह कमल का कितना प्रेमी होता है । वह अपने पंने दाँतों से लकड़ी तक को काट डालता है किन्तु कमल की कोमल पल्लुड़ियाँ उससे नहीं कटती और वह उनमें बंध जाता है । हे ऊधो, रात-दिन बर्पा होती है और उससे मारी पृथ्वी सुप्त हो जाती है पर पपीहा केवल स्वाति-नक्षत्र में बरसे हुए जल का ही प्रेमी होता है, वह उसी की रट लगाये रहता है । सेही नामक पशु मीठे फलों को छोड़कर कटुप्ली सोबी को पसन्द करता है । इसी प्रकार कुष्ण का कुब्जा से प्रेम है ; वे गोपियों को देखकर सजाते हैं । अतः यह तो अपनी-अपनी रीति की ही बात है ।

विशेष—अर्थांतरन्यास अलंकार है ।

ऊधो ! सरिऐ जरी हरि के सुलन की ।

कुंज बसोल करे बन ही बन सुधि बिसरो वा भूलन की ॥

अज हम शेरि भाँक भरि सीन्ही देखि छाँह नय भूलन की ।

अब वह प्रीति कहाँ ली बरनी वा जयनी के कूलन की ॥

बहु छवि छाति रहे बोज लोचन बहिर्षी गाहि बन भूतन की ।

छातरनि है बहु लुर हिये मों मान गई मोहि भूतन को ॥१८२॥

संस्मरण—गिरि—अमंगल । धीर—धीर, गौर । गटकनि है—कमलनी है ।

व्याख्या—राधा उद्यम से कहती है कि जब योगान ब्रज में थे तो उनमें किन्ना प्रेम करने से कि उसकी तुल्य छाती होये छात्र भी अमंगल स्थिति हो उठती है। वे कहती है कि हे ऊँचे, कृष्ण जी के प्रेम की व्यापा बहुत दाढ़क है। वहाँ तो वह प्रेम धीर नहीं छात्र का यह व्यापा मन्देसा ! जब यमुना कून के कुँजों में वे हमारे माथ रंगरेजिदा बिभा करने से क्या यह याद उन्हें धब न आती होगी । ब्रज में रहने हुए नरे देशों की छात्र से वे हृष्य धरु मे भर भेते थे । यमुना के किनारे कृष्ण द्वारा प्रकट की गई प्रीति का वर्णन हम भगवा कँमे कर गवती है ? वे हमारी बाँह पकड़कर वन में भूलने से। वह अद्भुत गोमा छात्र भी हमारे नयनों की तुल्य कर रही है। मूर कहने है कि राधा ने स्थिति होकर कहा कि उन्होंने जो अपने हाथों से देखावत पर माला बँट की की उतावी याद तो हृदय में एक बगक उठा देती है ।

विशेष—'मुनि विनगी का भूतन की' विचारणीय है। इनका अर्थ यह भी हो सकता है कि उगे भूतने की वृत्ति ही भूम गई धर्मात् वह भूतता ही नहीं ।

मधुकर ! हम न होहि वे बेसी ।

जिनको तुम तत्रि भजत प्रीति बिनु करत कुसुमरस-केसी ॥
बारे तें बलबीर बड़ाई पोसी प्याई पानी ।

बिन पिय-वरस प्राप्त उठि फूसत होत सदा हित-हानी ॥

ये बत्सी बिहरत बड़ावन अरुभी स्याम-समातहि ।

प्रेमपुष्प-रस-बास हमारे बिससत मधुप गोपालहि ॥

जोग-समीर धीर नहि डोलत, लपटार-डिग लापी ।

सूर पराग न तजत हिये तें कमल-नयन-अनुरापी ॥१८३॥

संस्मरण—बारे तें—लड़कपन से । बलबीर—बलराम के भाई अर्थात् कृष्ण ।

व्याख्या—अपने प्रेम की दृढ़ता का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊँचे से कहती हैं कि हे मधुकर, हम वे बेस नहीं हैं जिन्हें तुम बिना प्रेम के हो अपनाते और त्यागते रहते हो । उनके कुसुमों के मधु को लेकर सितवाड़ करते हो । हम तो वे बेस हैं जिन्हें कृष्ण ने बाल्यकाल से ही अपना स्नेह-जल देकर पाला-पोसा है । प्रातःकाल उठकर यदि प्रियतम का स्पर्श न मिला तो विकसित होते हुए भी अपनी हित-हानि समझने वाली हैं । ऐसी ये लताएं वन में बिहार करती हुई कृष्ण से उलझ चुकी हैं । हमारे प्रेम-रूपी फूलों का रस तथा सुगंध तो केवल मधुप-रूपी गोपाल के ही उपयोग तथा प्रसन्नता के लिए है । हमारे पुष्प दूसरों के लिए नहीं हैं । कृष्ण के रूप-रूपी डाल के निम्न लगी हुई अर्थात् उनका आधार पायी हुई ये बेस इतनी दृढ़ हैं कि योग की हवा भी इन्हें हिला-डुला नहीं सकती । भाव यह है कि कृष्ण का प्रभाव गोपियों पर इतना अधिक है कि

योग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। इसीलिए गुरु कहते हैं कि गोपिकाओं ने कहा कि हमारे हृदय इतने दृढ़ हैं कि उनका पराग भड़ नहीं सकता और दूसरा कोई उसका उपभोग भी नहीं कर सकता। ये बतायें तो केवल पुण्डरीकाक्ष से ही प्रेम करेंगी, और किसी से नहीं।

विशेष—सागरूपक और अन्योक्ति अलंकार है।

मधुकर ! क्या हमारे ईश।

जिनको ध्यान धरे उर-अंतर ध्यानहि नए न उन जिन सीस ॥

जोगिन जाय जोग उपदेशी जिनके मन दस बीस।

एक मन, एक वह मूर्ति, नित बितयत दिन सीस ॥

काहे निर्गुन-ज्ञान अंगुनी जित तित डारत सीस।

मूरज प्रभु नदनंदन हैं उनत को अगदीस ? ॥१४४॥

शब्दार्थ—डारत सीस—नष्ट कर डालना। नए—भुके। उनत—उनसे बढ़कर।

व्याख्या—गोपियाँ ऊपे से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे भगवान् हैं जिनका ध्यान हम अपने हृदय के अन्दर करती हैं। उनके प्रतिरिक्त और किसी के सामने हमने कभी तिर नहीं भुकाया। तुम अपना यह योग योगियों को जाकर सुनाओ, उनके शायद दस-बीस मन होंगे। किसी एक मन में योग भी पड़ा रहता। यहाँ तो एक ही मन है और वह भी तीसों दिन अर्थात् सर्वद उसी एक ही मूर्ति में लगा रहता है। अतः तुम अपने निर्गुन उपदेश को इधर-उधर बिखेर कर क्यों नष्ट करते फिरते हो? गुरु कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि प्रभुवर नन्दनन्दन से बढ़कर और कौन जगदीश्वर बहला सकता है? उस जगदीश्वर को हम प्राप्त कर चुकी हैं तो फिर हमें प्राप्त करने की शेष ही क्या रहा?

विशेष—योग को ग्रहण करने की गोपियों की असमर्थता सर्वसंगत है।

मधुकर ! तुम हो क्या-सलाई।

पा लागें यह होन बहसिषो संभूष करत डिटाई ॥

कीने रंक संपदा बिससी सोवत सपने पाई?

किन सोने की उड़त चिरंदा डोरो बाँधि लिलाई?

धाम पुर्या के कहौ कीन के, बँठी कहाँ धपाई?

किन धकास में तोरि तरंगी धानि घरी घर, माई।

योगन की माना मुहि कीने अपने करन बनाई?

दिन जल नाथ चपत किन डेली, उतरि पार को जाई?

कीने कमनयन बन छोड़ो ओरि समाधि लगाई?

मूरदास तू किहि किहि आवत यामें कीन बसाई? ॥१४५॥

शब्दार्थ—धपाई—बँटक, चौपटा। बीड़ो जोरि—बीड़ा उठाकर, प्रतिज्ञा

करके । वक्तियो—धमा करना । बीर—मंजरी ।

व्याख्या—योग की निरर्थकता बताती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे मधुर, आप तो कृष्ण के सखा हैं । हमें आपका आदर श्यामवत् ही करना चाहिये । अतः आपके उपदेशों पर हम जो कुछ टीका-टिप्पणी कर रही हैं उसके लिए आप हमें धमा करें । यह हमारी डिठाई है । कृपया आप हमें बतायें कि किस फकीर ने स्वप्न में प्राप्त हुई धन-सम्पत्ति को भोगा है ? क्या कभी कोई सोने की चिड़िया को अपनी डोरी से बाँध कर उससे खेल सका है ? आकाश में उड़ते हुए घुमो के घर में क्या कभी कोई अपनी बेंटक बना सका है ? आकाश से तारे तोड़कर पृथ्वी पर ले आना क्या किसी के बना की बात है ? क्या बीर की माला कभी किसी ने अपने हाथ से गूथी है ? क्या कभी किसी ने बिना पानी के भाव चलते देखी है और उस भाव पर बैठकर क्या कभी कोई पार गया है ? इसी प्रकार कृष्ण से दृढ़ प्रेम की प्रतिज्ञा करके फिर किसको मजाल है जो समाधि लगा सके । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि जब आप जानते हैं कि यह प्रभव है तो फिर बार-बार उसी उपदेश को सुनाना कौनसी बुद्धिमत्ता है । अतः तुम जाग्रो और अपना काम देखो ।

विशेष—निदर्शना प्रसंकार है ।

मधुर ! मन तो ऐसे माहि ।

तो तो लं हरि सग तिधारे जोग सिन्हासत काहि ?

रे सठ, कुटिल-बचन, रसलपट ! प्रबलन तन पौं चाहि ।

प्रब काहे को देत लोन हो बिरह प्रबल तन बाहि ॥

परमारथ उपचार करत हो, बिरह उपचार माहि जाहि ।

जाको राजरोप कफ उगरे, बही लवावत ताहि ॥

सुन्दरस्याम-सलोनी-भूरति पूरि रही हिय माहि ।

सूर ताहि, तजि निर्गुन-तिगुहि कौन सकें प्रबगाहि ? ॥४६॥

संशय—चाहि—तू देख । तन—शरीर । पौं—तो । परमारथ—परमार्थ-की

शोधधि । राजरोप—प्रबल रोग यदमा ।

व्याख्या—योग की अनुपयुक्तता बताती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि धीरे धीरे, तनिक विचार तो करो, मन कोई दम-बीस छोड़े ही है, वह तो एक ही है और उसे भी कृष्ण अपने साथ ले गये हैं, फिर आप यह योग की शिखा किये दे रहे हो ? रे सठ, बेतुकी बातें करने वाले रस-लोभी, तनिक स्त्रियों की दत्ता देवदर बर्ण करो । बिरह की प्रग्नि ने शरीर को जलाकर बार-बार जले पर क्यों नमक छिड़कते हो ? भ्रम्यात्मवाद का उपदेश देकर परमार्थ-निष्ठ का मार्ग बनाने में हमारी बिरह-प्रवृत्ति नहीं मिट सकती । जिसे कष्ट भगिष्ठ बढ़ गया हो, जिसे मन्निगान हो गया हो उसे बही सिलाने में वह भरेगा या बहेगा । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग में कहा कि जब हृदय में सुन्दर सलोनी श्याम की मूर्ति व्याप्त हो तो उसे छोड़कर निर्गुन के प्रति

सागर का अवगाहन कौन कर सकता है ? भाव यह कि आपका यह निर्गुण का उपदेश हमारे लिए सर्वथा निरर्थक है ।

विशेष—निदोषना अलंकार है ।

मधुकर ! छीदू घटपटी बातें ।

फिरि फिरि बार बार सोई मिलवत हम दुख पावति जातें ॥

अनुदिन देति असीम प्रात उठि, अब सुख सोचत रहतें ॥

तुम निसिदिन उर अंतर सोचत ब्रजजुवतिन की घातें ॥

पुनि पुनि तुम्है कहत क्यों आबैं, कछु जाने यहि नाते ॥

सूरदास जो रेगो रघामरेण फिरि न चढ़त अब राते ॥१४७॥

शब्दार्थ—भाते—एसी सम्बन्ध से । राते—लाल । अनुदिन—प्रतिदिन ।

व्याख्या—अपनी बातें वन्द करने की कहती हुई गोपियाँ ऊपर से कहती हैं कि भरे मधुकर, अपनी इन धैर्यगी बातों को वन्द कर दो । तुम बार-बार हमें वही शिक्षा देने हो जिससे हमें दुःख मिलता है । हम तो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तथा प्रतिदिन स्नान करते, दायन करते सभी समय तुम्हें सुभ आशीर्वाद दिया करती हैं परन्तु तुम रात-दिन अपने मन में इन ब्रजलसनाओं के लिए नये-नये दाव-पेच सोचते रहते हो । तुम न जाने बार-बार उसी बात को कैसे कह देते हो । तुम इसी सम्बन्ध से ही कुछ जान लेते हो प्रणवा था । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण के रघाम रंग में रगी हुई हैं, हम पर लाल रंग चढ़ना निदान्त असंभव है ।

विशेष—अन्तिम पंक्ति में शृङ्गातिशयोक्ति अलंकार है ।

मधुप ! रावरी यहिबानि ।

बास रस सँ अनत बँठे पुहुप की सजि कानि ॥

आटिका बहु विविन जाके एक जो कुम्हिसानि ।

झूल फूले सघन कानन कौन तिनरी हाति ?

कामपावक जरति छातो लोन लाग्य आनि ।

जोग-पातो हाथ बीन्ही विष चढ़ायो सानि ॥

तोस तँ मनि हरि जिनके कौन तिनमें बानि ।

सूर के प्रभु निरखि हिरवह बन तज्यो यह जानि ॥१४८॥

शब्दार्थ—बानि—आवा । रावरी—यापकी । अनत—अत्यन्त । कानि—मर्यादा ।

व्याख्या—गोपियाँ भीरे पर अत्यधिक करती हुई ऊपर से कहती हैं कि हे भीरे, तुम्हारा प्रेम हमारे प्रेम से अति है । तुम जो पुण्याँ से प्रेम करने हो, उसमें पुण्याँ की मर्यादा नहीं है । तुम एक पुष्प की गंध और उसके मधु का स्वाद सब कर फिर दूसरे पर जा बैठने हो और हमारे से फिर तीसरे पर । तुम्हारे लिए यह बंधन नहीं है कि एक

के नीरस होने के पदचातु तुम्हें वियोग सतावे क्योंकि तुम्हारे लिए उस जैसे न जाने कितने हैं। यन में घनेक सघन पुष्प विकसित रहते हैं, तुम किसी पर भी जाकर बैठ सकते हो। परन्तु इधर हमारा आधार एक ही है और वह भी हमें प्राप्त नहीं है। अतः हमारा हृदय कामानल से संतप्त कैसे न होगा? तुमने यहाँ आकर सान्त्वना देने के स्थान पर और जले हुए हृदय पर नमक छिड़का है। इस योग का सन्देश हमारे हाथ में देकर तुमने हमारे शरीर में और भी विष चढ़ा दिया है। जिनके सिर से मणि छिन गई हो उनमें मला कान्ति कहा से आ सकती है? संभवतः इसी कान्ति-हीनता को अपने हृदय में विचार कर सूर के प्रभु नन्दनन्दन व्रज को त्याग कर चले गये हैं।

विशेष—भौरे की कपट से युक्त प्रीति का वर्णन महादेवी वर्मा ने भी अपने निम्न पद में बहुत सुन्दर ढंग से किया है—

पय में नित स्वर्ण पराग बिछा,

तुम्हे देख जो कूली समाती नहीं।

पलकों से दलों में घुसा मकरन्द,

पिलाती कभी अनछाती नहीं।

किरणों में गुँथी मुक्तावलिर्मा,

पहनाती रही सज्जुचाती नहीं।

अब भूल गुलाब में पंज को,

अलि कैसे तुम्हे मुझि छाती नहीं॥

मधुकर! स्वाम हमारे भोर।

मन हरि लियो माधुरी मुरति विर्त नयन की कोर॥

पकरपो तेहि हिरदय उर-धंतर प्रम-प्रीति के कोर।

गए छँदाय छोरि सब बंधन बँ गए हँसनि भँकोर॥

सोवत तँ हम उषकि परी हैं झूत मिथयो मोहि भोर।

सूर स्वाम मुसकानि मेरो सर्वत लँ गए मँदकिनोर॥१४६॥

शब्दार्थ—भँकोर—भँट। दँ गए—दिये हुए गये। कोर—बटाश।

व्याख्या—कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करती हुई गीतिका उद्धव से कहती है कि हे मधुकर, स्वाम हमारे भोर है। उन्होंने हमें अपनी मधुर मूर्ति की भलक दिखा-कर और नयनों के बटाश द्वारा हमारा मन हर लिया है। हमने उनको अपने हृदय में प्रेम और प्रीति के बंधनों से बाध कर रखा था परन्तु वे सब बंधन छुड़ाकर अपने बने और प्रत्युपहार स्वरूप अपना मन्दहास दे गये। रात भर उगी मधुर मुस्कान के बरकर में पंजी रह्यो और प्रातःकाल से दून महालय मिल गये। सूर कहते हैं कि गीतिका ने कृष्ण के दून ऊँचो से कहा कि देखो, मँदकिनोर मुस्कान द्वारा हमारा सर्वत हर ले गये हैं।

विशेष—कृष्ण की मधुर मुस्कान ने गीतिका का मँदस्व हर लिया। गीतिका अलि की उस मधुर मुस्कान में!

मधुकर ! समझि कहौ मुख बात ।
 हो मद दिए मत्त, नहि सुभक्त, काहे को इतरात ?
 बीच जो परै सत्य सो भाखै, बोले सत्य स्वल्प ।
 मुख देखत को ग्याव न कीजै, कहा रंक कहूँ भूप ॥
 कष्ट कहत कष्टए मुख निकसत, परनिदक व्यभिचारी ।
 बज्रजुबतिन को जोग सिखावत कीरति आनि पसारौ ॥
 हम जाग्यो सो भँवर रस भोगी जोगी-अभुक्ति कहँ पाई ?
 परम गुरु सिर मूँडि बापुरे करमुख छार लगाई ॥
 यहै अनोति दिधाता कोहँ तौऊ समुभक्त नाहीं ।
 जो कोउ परहित कूप सनावै परै सो कूपहि माहीं ॥
 सूर सो वे प्रभु अंतर्पामी कसो कहौ पुकारौ ?
 तब प्रकूर अये इन ऊपौ दुहँ मिति छाती जारौ ॥१५०॥

शब्दार्थ—करमुख—वाले मुख वाला । बापुरे—बेचारे । छार—धूल ।

व्याख्या—योग के उपदेश को अपने लिए अनुपयुक्त समझती हुई गोपिया उद्धव से कहती है कि हे मधुकर, तनिक सोच-समझकर मुख से बात निवाला करो । तुमने तो मधा पी रखा है और मतवाले हो रहे हो । इसलिए तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है । तुम व्यर्थ मे क्या इतराते हो ? तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि जो मध्यस्थ होता है, सत्य बोलना उसका कर्तव्य होता है । आहे राजा हो मयवा रंक, मध्यस्थ को मुख देखकर ग्याव नहीं करना चाहिये । परन्तु तुम्हारा हास कुछ बजीब हो दिखाई पड़ता है । कहना चाहते हो कुछ और मुख से निकलता है कुछ । तुमने परनिदा की है अतः तुम दोषी हो । ब्रज की युवतियों को योग की शिक्षा देकर तुमने अच्छी कौति कमाई है । हम भीरे को खूब जानती हैं । वह तो बड़ा रसिया है, उसे मे योग की नीरस युक्तिया कहा से मिल गई । उसके रसिक होने के कारण ही परम गुरु विधाता ने उसका सिर भुँडवाकर राख पोतकर मुख काला कर दिया है । विधाता ने तो इतना कर दिया किन्तु तब भी उसकी भाखें न चुली । वस्तुतः जो दूसरों के लिये दुःखी खोदता है वह स्वयं ही उसी में गिर पड़ता है । हमारे की बुराई करने वाले के हाथ स्वयं बुराई लगती है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारे कृष्ण तो अंतर्पामी हैं, वे हमारी व्यथा को जानते हैं । फिर भी ऐसे द्वारों को भेजकर हमें जो दुःख दिया है उसे हम ही जानती हैं । प्रकूर ने कृष्ण को मधुरा ले जाकर और अब इन ऊपों में योग का सन्देश देकर हमें जो पीड़ा दी है, इस प्रकार दोनों ने हमारे हृदय को बहुत जलाया है ।

विशेष—वस्तुतः जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदना है वह उसमें स्वयं ही गिर पड़ता है । वही भी है—

साङ्ग सान् ओ और की साकी रूप तेंवार ।

मधुकर ! हम जो, वही, करे ।

पद्मी है गोपास कृपा के धायगु ते न टरे ॥

रसना पारि पेरि मय सोंड के, ई निर्गुन के साव ।

इतनी तनक बिसग जनि मानहुँ, भ्रंशियाँ माहीं हाव ॥

रोवा कठिन, अचुरव बरसन बहुत भवहुँ मैं करि ।

कहिमो जाय मूर के प्रभु सों केरा पास ज्यों बेरि ॥१५१॥

शब्दार्थ—बेरा—बेला । बेरि—बेर । धायगु—धादेश । पारि—बलिदान करके ।

व्याख्या—अपने नेत्रों की धनमयता का प्रगटीकरण करती हुई कोई रोपी ऊपों से कहती है कि हे मधुकर, तुम जो कुछ कहो हम करने को तैयार हैं । गोपास ने कृपा करके जब हमारे लिए यह निर्गुणोपासना भेजी है तो मैं भी उनकी आज्ञापालन करने को तैयार हूँ । मैं अपनी इस रगता के, जो दिन-रात श्याम-श्याम रहती रहती है, काट कर नौ टुकड़े करके निर्गुण के हाव सोंप दूँगी । परन्तु देखो, तुम बुरा मन मानो, ये हमारे नेत्र हमारे काबू में बाहर हैं । तुम्हारी यतई हुई आराधना इनके लिए बहुत कठोर है । उगमे जिस ज्योति का तुम दर्शन बतलें हो वह भी बड़ी भजीब है । अतः मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि सूर के प्रभु श्याम से जाकर कह देना कि तुम्हारा योग हमारे लिए इतना दुःखदायी है जैसे बेरो को बेर की निबटता दुःखदायी होती है ।

विशेष—(i) सुलोपमा असकार है ।

(ii) कबीर ने भी बेले धीर बेर का वर निम्न प्रकार से प्रगट किया है—

(म) कहै कबीर कंते निर्भे केर बेर को संग ।

बे झोलत रस अपने उनके फाटत भंग ॥

(न) केरा तवहि न चेतिया जब दिग लागी बुर ।

भवके चेतै क्या भया कांठन लोन्हों घेर ॥

मधुकर ! तो औरनि सिख देहु ।

जानीये जब लागंगो, हो, सरो कठिन है नेहु ॥

मन जो तिहारो हरिचरनन-तर, तन धरि गोकुल आयो ।

कसलनयन के संग तें बिछुरे रहू कोने सचु पायो ?

ह्राई रही जाहु जनि मधुरा, भूठो साया-मोहु ।

गोपी सूर कहत ऊपों सों हमहीं से तुम होहु ॥१५२॥

शब्दार्थ—सिख—शिक्षा । तर—नीचे । सचु—सुख । नेहु—स्नेह ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे मधुकर, तुम दूसरों को योग की शिक्षा देने से पूर्व प्रेम की गम्भीरता पर विचार कर लो । जब तुम्हारे लगेगी तभी तुम इसके मर्म को समझ सकोगे । तभी ज्ञात होगा कि स्नेह का भाव बड़ा कठिन होता है ।

तुम भी इस बात को समझने लो हो किन्तु समझने हुए भी नासमझी दिख रहे हो । तुम्हारा मन अब भी श्री कृष्ण के चरणों से विद्यमान है । केवल शरीर मात्र से ही गोकुल में आये हो । मन्त्र-मन्त्र तुम्ही बताओ कि कमलनयन श्री कृष्ण से द्रिष्टुकर किसने सुख पाया है ? यदि तुम भी उसी मार्ग पर आरुढ़ नहीं हो जिस पर हम हैं और तुम अपने बहने के अनुसार इस संसार के माया-मोह को वास्तव में मिथ्या समझते हो तो देखें मला कि तुम अब यही रहो, अबूरा कभी मत जाना और हमारी भाति तुम भी कृष्ण-वियोगी बन जाओ । यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए तो यही बात सही होगी कि 'सुद मिषां पञ्जीहृत, दीपरे मिषां नसीहृत' ।

विशेष—गुलमी ने भी एक स्थान पर इसी बात की पुष्टि की है—
 प० उपदेश कुशल बटुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥

मधुकर ! जानत नाहिन बात ।

कति कूँकि हियरा सुलगावत छडि न यहाँ से जात ॥

जो उर घसत जसोदानंदन निर्गुन कहाँ भमात ?

कह भटकत डोलत कुसुमन को सुम ही पातन वात ?

उदवि सकल बस्ती यन बिहस्त जाय बसत जलजाल ।

मूरबान दन मिले यनि द्यावे ? डाती की कुशलता ॥१५३॥

शब्दार्थ—हियरा—हृदय । समात—स्थान पाना । जलजाल—कमल ।

व्याख्या—गोविंदी ऊधो से कहती है कि हे मधुकर, तुम वास्तविक बात तो जानते नहीं । दात-दात उलटी-सीधी बातें बरके हमारे हृदय को जला रहे हो । इससे तो स्पष्टता यह होना कि तुम अपना मार्ग नापो । तुम नमस्कृत हो जिस हृदय में यशोदा-मन्दन कृष्ण का निवास है उनमें निर्गुण स्थान कहाँ पा सकता है ? तुम स्वयं भी ऐसा नहीं कर सकते । यदि हमारा यह बयन गलत है तो फिर तुम ही मन-मन के फूल और पत्तियों में भटककर ऊँहें परित्याग करके सब पत्तियों से बिहार करके घन्त से कमल की पशुडियो में आश्रय प्यो लेते हो ? मूर कहते हैं कि गोविंदो ने उद्धव से कहा कि तुम सब जानते हुए भी यह जो निर्गुण की ग्रहण करने का आग्रह कर रहे हो, इसका कारण हम समझ गई हैं । यदि कृष्ण हमारी व्यवस्था से इवित होकर बज्र भा गये तो कुवरी महारानी की कुशलता कैसे बनी रह सकेगी ? उगी की कुशलता बनाये रखने के हेतु यह सब प्रपंच रचा जा रहा है ।

विशेष—'सुद मिषां पञ्जीहृत, दीपरे मिषां नसीहृत' वाली उक्ति उद्धव पर पूर्णतः लागू है ।

तिहारी प्रीति किमो तरवारि ?

दुष्टि धार करि मारि सौवरे घायत सब कज मारि ॥

रही गुसेत डोर बुझावन, रनटु म मानि हाटि ।
 बितपति रही सँभारत छन-छन बदन-सुधाकर-बारि ॥
 गुंवरस्याम-मनोहर-मूरनि रहिहौं छविहि निहारि ।
 रंचक सेव रही गूरज प्रभू सब जनि डारी मारि ॥१५५॥

शब्दार्थ—गुनेन—गुणसेव । डोर—स्नान । तरवारि—तलवार । रंचा—
 धोड़ी ।

व्याख्या—विरह-व्यथा की घसघसा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा प्रेम प्रेम है या तलवार है ! हे स्वाम, तुम्हारी उस तलवार की कटाव सही तीव्र धार से सभी भ्रजिगनामें घायल हो रही हैं । यद्यपि वे बृन्दावन धर्मक्षेत्र में हार गई हैं किन्तु वे सब भी हार नहीं मानती हैं । वे दाव-विशान होकर पुन्य रणक्षेत्र में रौती घोर चित्लाती रहीं घोर तुम्हारे चन्द्रमुख के घोभा-जल को पी-पीकर अपने जीवन बरसा करती रहें । गूर कहते हैं कि गोपियों ने भक्त में कहा कि हम इस अवस्था में उस गुन्दर स्वाम की मनोहारी मूर्ति की घोभा को देखकर सदैव जीती रहेगी । आ तो बहुत गई थोड़ी रही । अब तुम हमें इसी प्रकार जीवित रहने दो, बिल्कुल मार न डालो ।

विशेष—यही हैं राखे हकीकत से आसना 'नदतर'
 जो राखे-इशक में हस्तो मिटाये जाते हैं ।

मधुकर ! कौन मनायो मान ?
 अविनाशी अति अगम अगोचर कहा प्रीति-रस जान ?
 तिलचटु ताहि समाधि की बातें जँह सोय सपाने ।
 हम अपने बज ऐसेहि बसिहैं विरह-बाध-बीराने ॥
 सोयत जागत सपने सौतुल रहिहैं सो पति माने ।
 बालकुमार कस्तोर की सीसारिषु सो सामें साने ॥
 परधो जो पयनिधि बूँद अलप सो जो अब पहिचाने ?
 जाके तन धन प्राण सूर हरिमुख-मुमुकानि बिकाने ॥१५६॥

शब्दार्थ—सौतुल—सामने । अलप—थोड़ा । बाध—बाध, विकार । पयनिधि—
 समुद्र ।

व्याख्या—उद्धव द्वारा निर्गुण का उपदेश सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, तुम्हारे कथन को मनाने पर भी कौन मानने को तैयार हो सकता है ? वह तुम्हारा अविनाशी, अत्यन्त अगम्य तथा अप्रत्यक्ष निर्गुण प्रेम-रस को कैसे पहचान सकता है ? हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं जँचती । तुम अपनी समाधि की बातें उन्हें सिखाओ जो जानो हैं । हमें तो तुम अपने ब्रज मे कृष्ण-विरह में उन्मत्त जीवन ही धनीन से । हम तो सोते-जागते स्वप्न में या प्रत्यक्ष में सभी दृष्टांशों में कृष्ण को ही पति ॥ १५६ ॥ रही हैं घोर रहेगी । हम तो बालक श्री कृष्ण के खीला-मागर में अभिषा होकर

ऐसी सन रही है कि हमारी कोई वृथक् सत्ता ही नहीं है। समुद्र में पड़ी हुई छोटी-सी बूंद को भला कैसे भ्रमर किया जा सकता है? ठीक इसी प्रकार हम भी उस लीलाधर की अभिन्न भग्न बन गई हैं, इससे वृथक् हमारी कोई सत्ता नहीं है। मूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हमारे मन-मन-मन सब हरि की मधुर-मुसकान के हाव विक गये हैं।

विशेष—(i) ये ही मन मेरी काम को न रह्यो माई,

रसम रग ह्वै करि समान्यो स्वाम रंग में। (देव)

(ii) हेरत हेरत हे सखी हेरत भया हेराम।

बूंद समानो समंद में सो कित हेरो जाय ॥ (बवीर)

मधुकर ! ये मन विपरि परे।

समुभक्त नाहि ज्ञानयोगी को हरि-मुसकानि भरे ॥

बातमकुंद-वच रसरामे तातें बक सरे।

होम न सुधो स्वाम बूँछि ज्यों बौद्धिक ज्ञान करे ॥

हरि-पद-नलिन विस्तारत नाहीं सीतल उर संचरे।

जोग गभीर है अमशूष तेहि देखत दूरि डरे ॥

हरि-प्रदुराग सुहागभाग भरे अमिय तें गरल गरे।

सूरदास बह ऐसेहि रहि हैं कान्हू वियोग-भरे ॥१५६॥

शब्दार्थ—गभीर—गहरा। भरे—भड़ गये हैं। राखे—प्रनुरक्त। बह—

देखे।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर, हमारे मन बड़े विगड़े हुए हैं। गीता का कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग इनकी समझ से बाहर है। ये तो कृष्ण की मुसकान के लिए सदा मचलते रहते हैं। इन्हें पढ़ते से ही कृष्ण की रूप-माधुरी मिलती रही है, इसीलिए वे नीरस निर्गुण की बात सुनकर अब डेढ़े सड़े हैं। अब इन्हें सुधारने का प्रयत्न व्यर्थ है। बरोड़ों उपाय करने पर भी कृते की पूँछ सीधी नहीं होती। इसी प्रकार अनेक प्रकार के हानि-लाभ दिखाने पर भी ये हरि के स्वाम-धरनों को नहीं भूलते। तुम्हारा योग तो इन्हें अपने कुँए की भाँति डरावना लगता है। इसे देखकर तो वे दूर से ही भाग खड़े होते हैं। आज दिन तक वे हरि के प्रेम-सौभाग्य से भरे रहे। आज योग सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई उन्हें धमूत से निकाल कर जहर में गलाने जा रहा हो। मूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि हमें तुम कृष्ण के वियोग से व्यथित ऐसे ही रहने दो, निर्गुण की आराधना हमें बिल्कुल नहीं आती।

विशेष—(i) विदग्धानो जिसको कहते हैं अज्ञाने इदम में।

सर से सेकर धाय तक बहु बड़ धन जाने में है ॥

(ii) निदर्शना, उत्प्रेक्षा और रूपक अर्थकार है।

1967

मधुकर ! जो तुम हित हमारे ।

तो या भजन सुधानिवि में जनि डारो जोग-सत सारे ॥

सुनु सठ रीति, सुरभि पयदायक क्यों न सेज हल फारे ?

जो भयभीत होत रजु देखत क्यों बड़बत ग्रहि कारे ॥

निजकृत बूझि, बिना दसनन हति तजत घाम नहि हारे ।

सो बल अछत निहा पंकज में दल-कपाट नहि टारे ॥

रे अति, चपल मोहरस-त्तंवट ! कतहि बकत दिन काज ?

सूर स्याम-छाय क्यों बिसरत है नहासित धंग बिराज ? ॥१५०॥

शब्दार्थ—पयदायक—दूध देने वाली । हल फारे—हल और फान । रजु—रस्सी । अछत—अच्छे रहने ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से कहती है कि हे मधुकर, यदि तुम वास्तव में हमारे हितकारी हो, तो तुम हमारी सगुण-भक्ति के भ्रमर-सागर में योग का सारा जल में डालो । घने धूल ! कभी दूध देने वाली गाय को हल में जंजता कोई अच्छी रीति बही ज सकती है ? जो केवल रस्सी को देखकर डरती है उसके सामने काला सर्प कैसा बुरा अच्छा है ? हे भोरे, तू सनिक घगने कार्यों पर दुष्टि डाल । तू तो बिना काटे छते का भी छोड़ कर नहीं जाता । किंतु जब तू रात्रि को कमल के सपुट में बन्द हो जाता है तब तेरा बल कहाँ चला जाता है ? तू उस जल से कमल को क्यों नहीं छेदता ? इसलिए हे भ्रमर, तू तो मोह-रस का लोभी है, तू व्यर्थ बरबाद करता है । मूर कहने हैं कि गोपियों ने कहा कि जिस वराम-सुन्दर की कमनीय सोभा ने हमारे धंग-धंग में घर कर दिया है, क्या हम उसे भूल सकती हैं ?

विराज—शुभ्रभेद निगुणोऽनिरुद्धिर्भवति पवन कोरा निवड ।

मधुकर ! कौन गाँव की रीति ?

ब्रज जुवतिन को जोग-कथा तुम कहत सबे दिवरीति ॥

जा सिर फूल कुलेल मेतिके सुति-कर घबे छोरी ।

ता निर भसम, मतान पं तोवन, अड करत धायोरी ॥

रतन जटित ताटक बिराजत अथ कमलन की जोति ।

निज सवनन पहिगावन मुझ सोहि बया नहि होति ॥

बेनरि नाइ, कठमनिभासा, मुञ्जनि तार अलभाज ।

तिन मुञ्ज निगो कही बजावन, भोजन छाए, पचम ॥

जा तन को मृगमद घमि अवन लछम बट पहिराए ।

ता तन को रीति और पुरानन के ब्रजसथ पडए ॥

वे अविना तो ज्ञान अटंगो यहि बिधि जोग गिलाए ।

करे भांग धारिपूर सूर तज, जांग करे बर बराए ॥१५०॥

शब्दार्थ—कलेल—कुल-का लेल । बड़े—मोड़ । धायोरी—गाँव । नाइ—

कान का गहना । सार—धनसार, कपूर । अरबबास—सुगन्धित साँस । आक—थक, मंदार ।

व्याख्या—निम्नोपासना और योगसाधना को अपने लिए प्रतिकूल समझती हुई गोपियाँ ऊधो से प्रश्न करती हैं कि हे मधुकर, यह कौन शान की रीति है कि तुम यह बिल्कुल उल्टा रंग कर रहे हो कि जो शत्रुवृत्तियों के लिए योग का उपदेश दे रहे हो। तुम तनिक सोचो तो, जिस शरीर में तेल और फुल्ल लगाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पटिया गूँथी है और छोरी हैं उसी सिर में इसज्ञान में रहकर भस्म लगाकर भारी-भारी जटायें बाधने के लिए तुम कहते हो। जिन कानों में हमने रत्नअटित कमल जैसे चमकने वाले कर्णफूल पहने हैं उन्हीं बानों में कणकरों योगियों की मुद्रायें पहनाने में तुम्हें क्या नहीं आती। जिनकी नाक में नथ, गले में मणि की मालायें तथा मुखों में कपूर का सौरभ सुनोमित हाँता था उन्हीं के मुखों में तुम सिंगी बजाने तथा मदार और ढाक के पत्तों का भोजन करने की बात कह रहे हो। जिस शरीर पर हमने कस्तूरी और चन्दन का सेप करके दारिक कपड़े पहने हैं उसी शरीर के लिए श्री कृष्ण ने पुराने बिपड़े भेजे हैं। हमारे श्री कृष्ण अधिनाशी हैं। यदि इस प्रकार वे हमें योग की सिद्धा दिलायेंगे तो उनके ज्ञान की सहसा मिट जायेगी। मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इतने पर भी यदि आप नहीं मानते हैं तो जाओ श्री कृष्ण से कह देना कि मधुरा में वे जब तक रहे तब तक भोग कर लें फिर ब्रज में आकर योग-साधना कर लेंगे। सरारस यह कि हम भी उसी समय उनके साथ ही योगसाधना कर लेंगी।

विशेष—ज्ञान की महत्ता बस्तुनः इसी में है कि ज्ञानोपदेशक पादापात्र को देख-
कर ही ज्ञान की निशा दे।

सयकः । ये सयना ये हारे ।

निरखि निरखि मग कमलनयन को प्रेममगन भए भारे ॥

તા દિન તેં મીંદો યુનિ નાસો, છોંકિ પરત અધિકારે ।

सपन सुरी जागत बुनि सोई ओ हैं हृदय हमारे ॥

મહા નિર્ગુન હં તારહિ બતાવો જો જાને યાકો સારે ।

सुरदास गोपाल छद्म के धूसं टेटी छारे १.१५६॥

शब्दार्थ—तुरी—तुरीयावस्था । टेटी—करीब का फल । अधिकारे—अधिक ।
सारे—तत्त्व । सारे—ब्रह्म ।

श्यामल—गोनिया जड़ से बहती है, हि है मधुर, कमल-
 नयन श्री कृष्ण की राह देखते-देखते है, मृते हैं।
 जिस दिन ये श्री कृष्ण । भय
 भीरु साँचा से ये म गोले

को माना अच्छा नहीं लगता ।

विशेष—जीव की पात्र अवस्थाओं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय—में से यहाँ यदि वे तृतीय अवस्था सुषुप्ति का कथन नहीं किया । जान पड़ता है कि इसमें उसने पहले प्रायेण जागरण की पुष्टि की है । तुरीय का प्रयोग उसने यहाँ इसलिए किया है कि यहाँ सब सुषु-सुषु गोकर्ण विदेहावस्था का भाव प्रगट किया गया है ।

मधुकर ! यह नारे की जाति ?

उषो जलधोन, कमल रं अति को, रघो नहि इनको प्रीति ॥

कोजिस बुदिस कपट बायस छति फिर नहि बहि बन जाति ।

संतेहि कान्हु केलि-रंग भेंचयो संडि एक ही पाति ॥

सुन-हित जोग अज बन बीजत मटु दिधि मोकी भाति ।

देखहु यहि मन मोहमया तनि उषो जननी जनि साति ॥

निनको बघो मन यिसभी कोन ओगुन सो सुप्त-साति ।

संतेइ सूर सुनो जवुनंदन, बघी एकवर साति ॥१६०॥

शब्दार्थ—जनि—जनकर, उत्पन्न करके । बायस—बोझा । भेंचयो—पिया ।
साति—बाजा ।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे मधुकर, यह कालों की जाति हो ऐसी होती है । ये कभी किसी के सगे नहीं होते । जिस प्रकार का प्रेम मछली जल से और भौरा कमल से करता है उस प्रकार का प्रेम ये नहीं करते । क्रूर कोयल छलपूर्ण व्यवहार द्वारा कोए को छलती है और अपना बनाकर चलती बनती है तथा फिर उस बन में भूलकर भी नहीं आती उसी प्रकार कृष्ण ने भी हमारे साथ पहले तो रंगरेतियाँ करके खूब आनन्द उड़ाया और फिर भवचलते बने तथा भय आने का नाम तक नहीं लेते । इन कालों की बात कहां तक कहें, वे तो होते ही बड़े क्रूर हैं । देखो, जिस पुत्र के लिए लोग अनेकों यज्ञ, योग और तप करते हैं उसी दुर्लभ पुत्र को नागिन उत्पन्न करते ही खा जाती है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ ने कहा कि इन सब बातों पर विचार करके कृष्ण के कार्यों पर विस्मय करना व्यर्थ है । उन्हें तो सुख का सांस ही तब आता है जब वे ओगुन कर लेते हैं । वे भी काले हैं मतः वे भी इन सबके स्वर में स्वर मिलाकर ही बोलते हैं । कालों की जाति से ये भयग कैसे निकल जाते !

विशेष—(i) उपमा और वृत्त्यानुशास भलंकार है ।

(ii) काले रंग पर व्यंग्य सूर ने और भी कई पदों में किया है जैसे 'ऊधो नारे बहुत बुरे' तथा 'मधुकर यह नारे की रीति' आदि ।

मधुकर ! क्या जोग-संदेशो ।

भली क्याम कुसलता सुनाई सुनतहि भयो संदेशो ॥

घात रही जिय कबहुँ मिलन की, तुम आवत ही नासी ।

जुबतिन कहत जटा सिर बाँधहु तो निमिहँ प्रविनासी ॥

तुमरो जिन मोकुलहि पढायो ते यमुदेव-कुमार ।

मूर क्याम मनमोहन बिहरत जंग में नंददुत्तार ॥१६१॥

शब्दार्थ—नामी—नष्ट कर दो । भयो—उत्पन्न हो गया । पढायो—भेजा ।

व्याख्या—गोपिनी भ्रमर की सम्बोधन करती हुई ऊँचो से कहती है कि हे मधुकर, प्रकृष्ट तो प्रायः योग का सन्देश लाये हैं ! आपने प्रकृष्टी क्याम की कुसलता सुनाई । इसे सुनकर तो हमें आश्चर्य होने लगी । पहले हमें कभी न कभी मिलने की आशा तो थी जब/तो आपने आने ही उस आशा को भी नष्ट कर दिया । आप तो सब सुनियोंने ये जटा बाँधकर योग-माधना द्वारा उस प्रविनासी की प्राप्ति की बात कह रहे हैं । ठीक है, परन्तु आप एक बात न भूलो । आपकी जिम्मे दारी गोकुल में भेजा है वे तो यमुदेव के पुत्र हैं । हम उनकी बातें नहीं मान सकती, वे राजा हैं तो होंगे अपने घर के । हमारे यहाँ तो मनोहरा क्याम चारीर नन्दकुमार बिहार करते हैं और उन्हीं की बात हमारे यहाँ चलती है । भाव यह है कि यह योग नामक उनकी वस्तु आकर आप उन्हीं को खींच दो, हमें नहीं चाहिए ।

विशेष —ऊँचो मधुरा के हरि और ।

एक नहीं तुम लाख कुम्हारो सगुभाओ सिर पोर ।

उनके मरु जगुमरु विनुमाता के यमुदेव देखको कियोर ।

ये बहीर के मारक क्षत्री भूरनि भवन तिनोर ।

(प्रतापनारायण मिथ)

क्याम बिनोदी के मधुबनियाँ ।

अब हरि गोकुल बाहे को आबहि आहूँ नवधोबनियाँ ॥

वे दिन माधव भुलि बिसरि गए मोर खिलाए बनियाँ ।

गुहि गुहि देने नंद अनोदा तनक बाँध के बनियाँ ॥

दिन बारि तो पहिरन सोखे पट पोतावर तनियाँ ।

सूरदास प्रभु तनो कामरी अब हरि भए बिबनियाँ ॥१६२॥

शब्दार्थ—बनियाँ—दुग्धिया । तनियाँ—दुग्धनी । बिबनियाँ—छेला । बनियाँ—

मोद ।

व्याख्या—काम की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपिनी उदात्त से कहती है कि आपने मधुरा-निवासी कुल बड़े बिनोदी रगिया है । आता अब वे मोकुल क्यों आबेंगे? उन्हें तो नवधुबनियाँ चाहिएं । आता उन्हें अब उन दिनों की याद बहाँ आनी है जब हम उन्हें अपनी गोदी में खिलाया करनी थी, जब बाबा नन्द और माता यमुदा उनके बेटों में

बाँन की छुरिया गुँन दिता करनी थीं । अब चार दिन में वे पीताम्बर और कुरता पहना मीन गये तो पिछली बातें सब विस्मृत कर बैठे । गुर के प्रभु स्वाम ने अब तो उस कमरिया को तो भुला दिया, और अब तो वे छैला हो गये छैला ।

विशेष—महात्मा गुरूदास जी श्री कृष्ण में सम्मानाव की भक्ति करने में, तभी तो वे गोपियों द्वारा उनके लिए ऐसी बातें कहतवा सके ।

ऊधो ! हम ही हैं सति खोरी ।

सुभग बसेवर कंकुम खोरी । गुंजमात अब पीत पिछोरी ॥

अप निरति दुगलाये खोरी । वित सुराय सयो मूनि खोरी ।

गहियत तो आ समय खोरी । याही सँ वृत्ति कहियत खोरी ॥

गुर राजम तौ कहिय कठोरी । यह उपदेश सुने तँ खोरी ॥१६३॥

शब्दार्थ—खोरी—पीछे-पीछे लगना । कंकोरी—गोद । कनेवर—खोरी । खोरी—सेप । पिछोरी—दुपट्टा ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से अपनी भूल प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, हमही पगली रही । उनके गुरूदर खोरी को केसर के तिलक, गुजामों की माला तथा पीताम्बर की सोमा से युक्त देनकर हमारे ये नेत्र उनके पीछे-पीछे लग गये । परन्तु हाय ! उस मूर्ति ने तो हमारा मन चुरा लिया । पहली भूल का ही फल हम अब तक भुगत रही हैं । इसीलिए चतुर लोग हमें पगली की गंता देते हैं । यह वस्तुतः स्वाम की बहूत कठोरता है कि उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार के उपदेश भेजे हैं । इन्हें सुनकर तो हम और भी पगली हो गई हैं ।

विशेष—गोपियाँ अपनी भूल पर पदचात्ताप करती हैं किन्तु इससे भी उनका सच्चा प्रेम ही प्रतिबिम्बित होता है ।

कहाँ सति मानिए अपनी सूक ?

बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती हूँ न गई द्वै द्वक ॥

तन, मन, जीवन ब्या जात है उधो भुषण को फूँक ।

हृदय मनि को दया भरत है, कठिन बिरह को हूक ॥

जाकी मनि हरि सई सोत तँ कहा करे सहि सूक ?

सुरदास प्रजवात बसी हम मनहुँ बाहिने सूक ॥१६४॥

शब्दार्थ—हूक—ज्वाला, व्याध, सूल । दाहिने सूक—दक्षिण गुरु ग्रह होने पर ।

दवा—भीषण ज्वाला । भुषण—सर्प ।

व्याख्या—कृष्ण-वियोग में जीवित रहने को भी एक अपराध समझी हुई राधा उद्धव से कहती है कि हे ऊधो, मैं अपनी भूल कहाँ तक मानूँ । उनके वियोग में मेरा हृदय दो टुकड़े क्यों न हो गया ? अब सर्प की फूँक के सदृश यह भरा तन और दोहन सब व्यर्थ व्यतीत हो रहा है । हृदय में बिरह की भीषण ज्वाला जल रही है और कठोर

हूक उठती है। जिस सर्प की मणि हर सी गई हो वह भला मूक वेदना को मन मार-
कर सहन करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। इसी प्रकार उनके विरह की
इस मूक वेदना को सहन करने के अतिरिक्त और भाग ही क्या है? सूर कहते हैं कि
राधा ने कहा कि जिस समय हमने गोकुल में वास किया उस समय शुक दक्षिण की ओर
था।

विशेष—(i) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक दक्षिण में होने पर अनिष्ट होता
है।

(ii) इस पद में रूपक और अन्योक्ति अलंकार है।

ऊधो ! जोग जानें कीन ?

हम भवता कह जोग जानें जियत जावो कीन ॥

जोग हम वं होय न जावै, धरि न जावै मोन ।

यापिहैं क्यों मन-मल्लेख साधिहैं बगै कीन ?

कहौ भंवर पहिरि कं मुगछात भोड़ कीन ?

गुन हमारे कुबरी-कर-मंत्र माता कीन ॥

मदनमोहन बिन हमारे बरं बात न कीन ?

सूर प्रभु कब भाय हैं वैराग्य दुख के कीन ? ॥१६५॥

शब्दार्थ—रीन—पति। कीन—दमन करने वाले। भंवर—मच्छे वस्त्र।

व्याख्या—योग को अपने लिए सर्वथा अनुपयुक्त बताती हुई गोपिया ऊधो से
कहती है कि हे उद्धव, यहाँ भला योग को कौन जानता है? हम भवता हैं, जब हमारे
पति जीवित हैं तो फिर हम योग को क्या जानें? हम योग-साधन नहीं कर सकती, न
हम मोन धारण कर सकती हैं। प्राणायाम करके हम अपने मन रूपी पक्षी को नहीं
बाध सकती। तुम्हीं बताओ जो सदैव से महीन वस्त्र पहनती रही हैं वे मुगछाला किस
प्रकार भोड़ सकेंगी? हमारे गुरु वे ही हैं जो आज्ञावत् कुबरी के हाथ की माला बने
हुए हैं। उसी के घुमाये दिन-रात घूमते हैं। विन्तु हम भी करें क्या? उस मदनमोहन
के बिना तो हमारे मन में कोई बात जमती ही नहीं है। अतः उद्धव, तुम हमें तो बस यही
बताओ कि सूर के प्रभु कृष्ण जो सब दुखों को दूर करने वाले हैं, वे कब भावेंगे?

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है।

फिर ब्रज बसहु योक्तनाथ ।

बहुनि न तुमहि जगाय पटवों गोघनन के साथ ॥

बरजों न माखन बात कबहुँ, देहों देन सुटाव ।

कबहुँ न रह्यो उराहनो जमुपति के छाये जाय ॥

शौरि दाम न देहुगी, सज्जुटी न जमुपति-धाय ।

चोरी न देहु जयारि, किए ओपुन न कहिहो धाय ॥

करिहों न तुमसो मान हठ, हठिहों न माँगत दान ।
 कहिहों न मृदु मुरली बजावन, करन तुमसों मान ॥
 कहिहों न चरनन देन जावक, गुह्यन बेनी फूल ।
 कहिहों न करन तिगार बट-तर, बसन यमुना-कूल ॥
 भुज भूषननयुत कंध धरिकं रास नृत्य न कराजें ।
 हों संकेत-निकुंज यास कं दूति-मुख न बुलाजें ॥
 एक बार जु दरस विखवहु प्रीति-यंग्य बसाय ।
 चँवर करों, चढ़ाय आसन, नयन धँग-धँग साय ॥
 देहु दरसन नदनदन मिलन ही की आस ।
 सूर प्रभु की कुँवर-छवि की मरत सोचन प्यास ॥ १६६ ॥

शब्दार्थ—दाम—रस्सी । पानि—हाथ । आनि—आकर । हठिहों—न देने ।
 हठ न करना । जावक—महावर । बट-तर—वरपत्र के नीचे । संकेत—संकेत-स्थल
 चढ़ाय—बैठाकर ।

भावार्थ—विलाप करती हुई राधा कहती है कि हे गोकुलनाथ कृष्ण, तुम फिर
 आकर व्रज में रहो । पहले जैसे मैं तुम्हें तंग किया करती थी अब नहीं करूँगी । अब
 तुम्हें जवाकर गायों के साथ नहीं भेजूँगी । मैं अब तुम्हें कभी भी मात्तन साने से न
 रोऊँगी । अब चाहे तुम गूँघ मारन सुदाना मैं कभी न रोऊँगी । मैं तुम्हारी शारदाओं व
 शिकायत यशोदा के सम्मुख जाकर भी अब कभी नहीं करूँगी और तुम्हें पीटने के लिये
 उनके हाथ में कभी रस्सी और छड़ी भी नहीं दूँगी । तुम्हारी चोरी का भेद भी मैं
 कभी नहीं सोचूँगी और तुम्हारे दूसरे भवगुणों के बारे में भी मैं अब कभी कुछ न करूँगी
 मैं अब तुमसे कभी भी झँटा भी नहीं करूँगी और कामकेलियों के लिये भी कभी न
 आनावानी नहीं करूँगी । अपनी प्रमत्तता के लिए मुरली बजाने और गाने के लिये भी ।
 अब तुमसे कभी न करूँगी । अपने घरों में महावर लगाने, बेनी गूँघने तथा बंसीबज के लिये
 बैठकर अथवा यमुना तट पर रहकर अपना शूँघार करने के लिये भी मैं तुमसे कभी
 करूँगी । आभूषणों के भार से बोझिल भूजाओं को तुम्हारे कंधों पर रखकर कभी भी रास
 में नृत्य मैं तुमसे कभी नहीं कराऊँगी । पहले की भाँति संकेत स्थल पर बैठकर दूरी दूर
 तुम्हें बुलाने की उद्देश्यता भी मैं फिर कभी नहीं करूँगी । यदि एक बार भी तुम या
 प्रेम-यंग्य में मुझे बसाकर दर्शन दे दोगे तो बस मैं फिर तुम्हें तिहागन पर बैठाकर स्वयं
 तुम्हारे ऊपर चवर डलूँगी और इन नयनों में तुम्हारे धंग-प्राप्य का प्रतिबिम्ब करूँगी
 भनः अब हे नः के पुत्र, तुम मुझे अब दर्शन दे ही दो । तुम्हारे मिलने की मुझे अब भी
 पूरी आशा है । सूर के प्रभु कृष्ण की कुँवर-छवि के लिये यात्र भी ये जेब मृत्तिका है ।

विशेष—(i) राधा कृष्ण को कुँवर कण में ही चाहती है, छड़ी के वन में अपनी
 पत्नी कृष्णगनी महिन न घा जायें । गणनी के प्रति ईर्ष्या
 स्वभाव की विपत्ति तुम्हारे व्यक्त है ।

(ii) राधा के कथन में प्रकाशमय में कृष्ण की भाव-जीता का वर्णन

होने के कारण मुद्रा अलंकार कहा जा सकता है तथा अंतिम पंक्ति में साभिप्राय विशेषण होने में परिकर अलंकार है ।

कबहुँ सुधि करत गोपाल हमारी ?
पूछत नद पिता ऊधो सौं अरु-असुमति महतारी ॥
कबहुँ तो चूक परी अनजानत, वह अरुके पछिताने ?
बासुदेव घर-भीतर घाए हम महीर नहि जाने ॥
पहिले गरग कह्यो हो हमसों, 'या देखे जनि भूत' ।
सूरदास स्वामी के विद्युरे राति-दिबस उर सूर ॥१६७॥

शब्दार्थ—जनि—मत । गरग—मुनि का नाम । महतारी—माता ।

व्याख्या—नन्द और यशोदा उद्धव से पूछते हैं कि क्या गोपाल कभी हमें भी स्मरण करते हैं ? कभी न कभी अनजाने हमसे अवश्य भूल ही गई होगी मत वे यदि हमें याद भी न करते हों तो हमें परचात्ताप ही क्या है । जब बसुदेव कृष्ण को लेकर हमारे घर हमें सौंपने आये थे तो गर्ग मुनि ने इनके बह देखकर पहले ही कह दिया था कि इस पुत्र को देखकर नन्द ! तुम किसी मुलावे में मत पड़ो । यह तुम्हारा नहीं है और न तुम्हारे पास रहेगा । मतः तुम इससे मोह मत करना । परन्तु हम टहरे गंवार महीर ! हम उनके कपन की यथायंता में विश्वास न कर सके और परिणामतः आज सूर के स्वामी कृष्ण के विद्युरे से दिन-रात हृदय व्यथित है ।

विशेष—श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात् कंस के हाथों से उनकी रक्षा करने के हेतु उनके पिता बसुदेव उन्हें नद के यहाँ दे आये थे और उनकी सुरक्षित उत्पत्ति हुई कन्या को ले आये थे ।

भलो बात सुनिमत है आज ।

कोऊ कमलनयन पट्यो है शन बनाय अपनो सो साज ॥

भूभी सखा कहौ कंस के, अब माहीं कीबे कछु काज ।

कंस मारि बसुदेव गृह भाने, उपसेन को दोनो राज ॥

राजा भए कहाँ है यह सज, सुरभि-संग जन गोप-समाज ?

अब जो सूर करौ कोऊ कोटिक ताहिन जान्ह कहत ब्रज भान ॥१६८॥

शब्दार्थ—पट्यो—भेजा है । भाने—ताये हैं । सुरभि—गाय । कोटिक—करते हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि आज तो बड़ी सुखद सूचना सुनी जा रही है कि किसी को कमलनयन श्री कृष्ण ने अपना सा रूप बनाकर भेजा है । चलो अब वहाँ चलें और उनसे पूछें कि हमारे प्रियवर कौन हैं ? अब हमें आज और कुछ बाध तो करना ही नहीं है । उद्धव के पास जाकर पूछने पर क्या चला कि कृष्ण ने कंस को मार दिया है और अपने पिता को कारागार से मुक्त कराके घर ले आये हैं तथा उपसेन

को राज्य तोर दिया है ; पर वास्तविक राजा के स्वयं हो गये हैं। मूर कहने है कि गोपियों ने यह जानकर परस्पर कहा कि अब तो वे राजा हो गये । उन्हें अब वह सुख गोधों के साथ ग्वालों में रहकर कैसे मिल सकता है । अब चाहे कभीहों उपाय क्यों न कर लो, कृष्ण द्रव्य में नहीं आवेगे ।

विशेष—नम-वध कथा का प्रकाशालर से इस पद में संकेतात्मक वर्णन

ऊषो ! हम आज भई बडपागो ।

जैसे सुमन-गंध तें छावतु पवन मधुप अनुरागो ॥

अति आनन्द बड्यो अंग-अंग में, परं न यह सुख त्यागो ।

निमरे सब दुख देखत तुमको स्यामसुंदर हम लागी ॥

ज्यों दर्पन अपि वृग निरस्त जहँ हाथ तहाँ नहि जाई ।

र्यों ही मूर हम मिलो कौनरे विरह-विषा विसराई ॥१६६॥

शब्दार्थ—लागी—मिली । बडपागो—भाग्यशालिनी । मधि—मध्य ।

व्याख्या—उद्धव के आगमन पर उनमें स्वाम की प्रतिकृति देखकर गोपियाँ से अपना हृदय प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे ऊषो, आज हम अत्यन्त भाग्यशाली हैं । जिस प्रकार पवन फूलों को सुगन्ध लाकर भीरों को अनुरक्त बना देता है, प्रकार अपने हमारे प्रियतम की सूचना लाकर हमें इतना अनुरक्त बना दिया है हमारा अंग-प्रत्यंग आनन्द से फूला नहीं समा रहा है । आज इस प्रकार जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे हमने त्याग नहीं जाता । आज तुमको देखकर हम अपना सब भूल गई है । ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम अपने प्रियतम से ही मिल रही हैं । प्रियतम की ओर से दिखाई देने वाला प्रतिबिम्ब हाथों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता किन्तु तब भी आनन्ददायक होता है उसी प्रकार मूर कहने है कि गोपियों ने कहा है हे उद्धव, तुम्हारे रूप में कृष्ण की प्रतिकृति देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वाम से ही मिलकर अपनी विरह-व्यथा मिटा रही है ।

विशेष—इस पद में दृष्टान्त और सम्पोरद्वेष्टा अलंकार है ।

पाति सखि ! मधुवन तें आई ।

ऊषो-हाथ स्वाम लिलि पठई, आय सुनो, रो माई !

अपने-अपने गृह तें धीरों तें पाती उर लाई ।

नयनन नीर निरखि नहि लंडित, प्रेम न विषा बुझाई ॥

कहा करों सुनो यह योकुल हरि बिनु कछु न सुहाई ।

सूरदास प्रभु कौन छूक तें स्वाम सुरति विसराई ? ॥१७०॥

शब्दार्थ—निरखि—देखकर । पाती—पत्र । मधुवन—मधुर ।

व्याख्या—उद्धव के आगमन पर गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे मनी, मयुरा से पत्र आया है । हमारे प्रियतम स्वाम ने उद्धव के हाथों पत्र लिप कर भेजा है ।

यह सुनकर सब अपने-अपने घर से दौड़ी और चिट्ठी लेकर हृदय से लगा ली। उसे देख-कर उनके नेत्रों से अदिराम अश्रुधारा बहने लगी। उसकी प्राप्ति से उनके हृदय में जो प्रेम की व्याकुलता का जागरण हुआ वह उन अदिराम आश्रुधारा से भी न शान्त हो सकी। मूर कहते हैं कि गोपियों ने आश्रु बहाकर और प्रेम से विलस होकर कहा कि क्या करें, कृष्ण के बिना यह गोकुल सूना है। उनके बिना हमें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाय ! पता नहीं हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो क्याम ने हमें भुला दिया।

विशेष—(i) तेजे मनभावन के ऊषय के भावन की,
 गूँधि वज्र-गोबनि में पावन जबें लगो।
 बहै रत्नाकर गुवातिनि की भौरि-भौरि,
 दोरि दोरि नन्द पोरि सावन तबें लगो।
 उभकि उभकि पद खंजनि के खंजनि पै,
 देखि-देखि पातो छातो छेहुनि छबें लगो।
 हमको तिरयो है कहा, हयको तिरया है कहा,
 हमको तिरयो है कहा, कहन सबें लगो।

(रत्नाकर)

(ii) आश्रुधारा के बहने रहने पर भी व्यथा का शान्त न होना अर्थात् कारण रामगी के होते हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति होने के कारण इस पद में विशेषोक्ति अलंकार माना जायगा।

मधुर ! भसी सुमति मति सोई ।
 हसी होत लगी या ब्रज में जोग राखी सोई ॥
 आतनरास ललावत दोसत घटघट व्यापक जोई ।
 धावे कलिक फिरेत निर्गुन को, ह्यौ गाहक मति कोई ॥
 प्रेम-विषा सोई पै जानें जावे बीतो होई ।
 तू नीरस राखी कह जानें ? बूझि देखिये सोई ॥
 बडो दूत नू, बडे डोर को, कहिये बुद्धि बडोई ।
 सूरदास प्रीतिहि घटवर ! कहत फिरत है सोई ॥१७१॥

अर्थ—मोई—छिपाना। पुरीष—मल। सुमति मति—अच्छी बुद्धि।
 पै—निश्चय।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित करती हुई ऊषों से कहती हैं कि हे मधुर, क्यों आप अपनी सुमति को मल कर रहे हो ? आपकी बेइगो बातें सुनकर इस ब्रज में आपकी हँसी उड़ने लगी है। अतः उत्तम यही होगा कि आप अपने माँग को छिपाये रहें। तुम योग के द्वारा अन्तर््यामी आत्मा के दर्शन करते फिरते हो और अपनी निर्गुण की पोटली बाँध में दबाये फिर रहे हो। किन्तु हम आपको बता दें कि यहाँ इनका कोई आहूत नहीं है। भुक्त-जोगी ही प्रेम की पीर के मर्म को जान सकता है।

तू तो गीरस है, तू प्रेम को क्या जाने ? तूम अपने भाका थी कृष्ण से ही पूछ देतना
तूम महान् दूत हो धीर बड़े ही रघान से घाये हो भक्तः तुम्हारा भान बड़ा ही कह
जायगा । गूर कहते हैं कि गोविन्दों ने कहा कि पाहे कुछ हो पर जानि का प्रभाव कैसे
जा सकता है ? तूम तो पदपद हो भक्त मन के स्वाद की प्रमत्ता चारों धोर करते
फिरते हो ।

विशेष—इस पद में अन्वोक्ति भक्तकार है ।

सुनियत गान कथा अतिगात ।

जिहि मुर सुधा येन्युपूरित हरि प्रनि छनहि सुनात ॥

जहें सीतारस रासी समाजहि कहत कहत दिन जात ।

बिबिना केरि दिया सब बैलत, तहें पदपद समुझात ॥

बिद्यमान रस रास सङ्गते कत मन इत अदभात ?

रूपरहित करु बक्त यवन तें मति कोउ ठग भुरघात ॥

साधुवाद धृतिसार जानि कैं उचित न मन बिसरात ।

मंदनंदन कर-कमसन की छवि मुर उर पर परसात ॥

एक एक तैं सबें समानी वज्र सुंदरि न सकात ।

गूर ह्याम रसतिधु गामिनी महि कह दसा हिरात ॥१७२॥

शब्दार्थ—समुझात—समझाता है । भुरघात—भुलाता है । सकात—रह
है । गात—गाते हुए । सुनात—सुनाते थे । परसात—छाई है ।

व्याख्या—अपने सुखदायक अतीत की दुःखदायक वर्तमान से तुलना करती
गोविन्दा कहती हैं कि जिन्हें स्वयं गोपाल अपने मुर के पीछे प्रवाह से प्लावित बैरा
कस्तनाद प्रतिक्षण सुनाया करते थे उन्हीं को आज इन भ्रमर महाशय से भान-क
ध्वनि करनी पड़ रही है । जहाँ पहले रासी-समाज में गोपाल की सरस सीतामो
धर्चा करते हुए दिन बीतता था यहाँ अब भाग्य का कुछ ऐसा चक्कर पड़ा कि ये भ्र
महाशय हमें शिक्षा दे रहे हैं । भक्त-हे ऊधो, आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि जब त
रास-रसिक कृष्ण विद्यमान हैं तब तक हमारा मन इधर निरुंण की ओर कैसे फ
सकता है ? पता नहीं आप न जाने किसी रूपरहित के विषय में क्या बकवास कर रहे हैं
ऐसा लगता है कि जैसे कोई ठग किसी का भाल ठपने के लिए भुलावा दे रहा हो
आपके निरुंण को थोड़ा और धृतिसम्मत समझते हुए भी हमें अपने मन से प्रियतम क
भुलाना उचित नहीं है । हमारे प्रियतम कृष्ण के हस्त-कमलों की शोभा आज भी हमारे
मुख और हृदय पर छाई पड़ी है । गूर कहते हैं कि उज्ज्व ने देखा कि ब्रज-सुन्दरिया एक
से एक बढ़कर चतुर हैं । वे उनकी उक्तियों का सुरत उत्तर देती हैं, तनिक भी भय नहीं
मानतीं । वे सब कृष्ण के प्रेम-समुद्र की ओर देख रही हैं और किसी भी प्रकार उनकी
यह दया वे विस्मृत नहीं कर पाती ।

विशेष—इस पद में रूपक भक्तकार है ।

ऊयो ! सहनौ अपनोवैए ।

जोकूछ विषना रची सो भइए घान दोय न सनैए ॥

कहिऐ कइ जुकहत बनाई सोय हवय पछिनैए ।

कुम्भा वर पावैं मोहन सो, हमहीं जोग यतैए ॥

भाता शोय सोई तुम कहियो, बिनती यहै सुनैए ।

सूरदास प्रभु-कृपा जानि ओ वरसन-सुधा पिबैए ॥१७४॥

शब्दार्थ—सहनौ—धाम्य । वर—पति । वैए—प्राप्त करना ।

व्याख्या—अपनी दीनता का निवेदन करती हुई गोपियाँ ऊयो से कहती हैं हे उद्धव, हम किसे दोष दें, हमें तो जो प्राप्त होना था वही प्राप्त हो रहा है । जो हमारे भाग्य में निर्या था सो हम भोग रही हैं । इसमें किसी दूसरे को दोष देने से लाभ ? भाग्य की बात देखो कि कुम्भा को तो मोहन-भा सुन्दर पति मिला और बताया जा रहा है यह योन का उपदेश । आप जो कुछ कहें वही हमारा सन्देश था लेना किन्तु उन्हें हमारी यह प्रार्थना धन्यव शुभा देना कि हे महाराज आपकी उन बड़ी कृपा होगी यदि आप उन्हें दशानामृत का पान करा दें ।

विशेष—कसम से सो जो शिखरा हो तुम्हारी बँबकाई का ।

दिये को अपने रोता है, मुझे जी भर के रोने दो ॥

ऊयो ! कहा करैं सें पाती ?

ओ कवि नाहि गोपालहि बेसति विरह बहति मेरी छाती ॥

निमित्त एक मोहि बिसरत नाहिन सार-समय की राती ।

धन तो सबही तें हरि सीगहो जब भयो मरन बराती ॥

पीर पराई कह तुम जानौ तुम तो स्वाम-संपाती ।

सूरदास स्वामी सो तुम पुनि कहियो ठकुरमुहाती ॥१७५॥

शब्दार्थ—पानी—पत्र । दहनि—जलना । निमित्त—कारण । संपाती—साथी ।

ठकुरमुहाती—गुणामद ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊयो से कहती हैं कि हे ऊयो, हम इस पत्र को लेकर क्या करेंगे ? जब तक हमें गोपाल का दर्शन नहीं होगा तब तक हमारी छाती विरह में जलती ही रहेगी । हम तो एक लक्ष के लिए भी जाड़े की उन रातों को नहीं भूल पाती जबकि हम उनके साथ रात रचाया करती थीं । जब से युवावस्था के साथ मरन का आशय हुआ है सभी से हमारा मन दुःख में छीन लिया है । किन्तु तुम हमारी पीर का क्या समझ सकते हो, तुम ठहरे स्वाम के साथ । पीर कुछ भी हो धन इत्यादि के तुम इन मूर के स्वामी दुःख से हमारी पीर से गुणामद ही कर देना जिससे वे हमें दर्शन दें ।

विशेष—गोपियाँ दुःख की निन्दुरता पर दुःख होती हुई भी ऊयो से उनकी गुणामद करने की ही कहती हैं । क्योंकि वे उन्हें धनमय करना नहीं चाहती । धन से

अप्रसन्न हो गये तो फिर ये दर्शन ही नहीं देंगे ।

ऊधो ! विरही प्रेम करे ।

ज्यों बिनु पट पट गहै न रंगहि दूढ गहे रसहि परं ॥

जो घाँचि छट बहुत अनल तनु तो पुनि प्रमिय भरं ।

जो परि बीज देह अंकुर विरि तो सत करनि करं ॥

जो सर सहत सुभट संमूल रन तो रबिरमहि सर ।

सूर गोपाल प्रेम पय-अल से कोउ न दुलहि डरं ॥१७७॥

शब्दार्थ—करे—उत्पन्न होता है । घाँचि—घाँची जिसमें मिट्टी के बर्तन पकते हैं । सत—सँकड़ों । सरं—प्राप्त करता है ।

व्याख्या—विरह को बहुत बताती हुई गोपियाँ उठव से कहती हैं कि हे ऊधो, विरह से तो प्रेम और उत्पन्न होता है । जैसे बिना गर्म किये कपड़े पर अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता उसी प्रकार विरह राम को सरस बनाता है । जिस प्रकार घाँची की अग्नि में दग्न होकर बड़ा घीतल जल का कारण बनता है ; जिस प्रकार बड़ा धाकार ग्रहण करने तथा सहूलों फलों को देने के लिए पहले वृक्ष के अंकुर को फट कर दो हो जाना आवश्यक है और जिस प्रकार सूर्य से भी ऊपर स्वर्ग में रथ द्वारा जाने के लिए घोड़ा को रणभूमि में सामने से बाणों के प्रहार सहकर मरना होता है उसी प्रकार विरह के कारण दुःख से सन्तप्त हो जाने पर ही प्रेम को सकलता प्राप्त होती है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि गोपाल के प्रेम-अल की अगाधता ही हमारा रक्षक है और वह अगाधता विरह द्वारा ही संभव है । अतः हम जल की अगाधता और विरह किसी से भी नहीं डरती ।

विशेष—(१) उदाहरण माला एवं रूपक अलंकार है ।

(५) गल जाता लघु बीज असंख्यक नद्वार बीज बनाने को ।

सजता बसल वृन्त पतन के हेतु नये विकसाने को ॥

(महादेवी कर्मा)

ऊधो ! इसनी जाय रहो ।

सब बलभी कहति हरि सों ये दिन मधुपुरी रहो ॥

घाज काल सुमहँ देखत हो लपत तरनि सम खंड ।

सुंदरस्याम परम कोमल तनु बयों सहिहँ नंद नंद ॥

मधुर मोर पिरुपश्य प्रबल अति जन उपवन छड़ि बोलत ।

तिहू. बूकन सम गाय बकल बज बोपिन बीपिन बोलत ॥

घासन असन, बसन बिय अहि सय भूषन भवन भंडार ।

प्रित तित किरत हुंतेह हुम हुम प्रति अनुप लए तल मार ॥

दुप ली परम साधु कोमलजन आगत हो सब रीति ।

सूर स्याम को बयों बोलें सब दिन टारे यह ईनि ॥१७८॥

शब्दार्थ—तरनि—गूँघं । पश्य—कटोर । मार—कामदेव । बोले—बुलावे
 इति—बाधा । वल्लरी—प्रेमिका । वृक—भेड़िया । वच्छ—बछड़े । भ्रमन—भोजन
 वसन—वस्त्र । सत—सँकड़ों ।

व्याख्या—ध्याय द्वारा विरहानल के अतृप्त सन्ताप का वर्णन करती हुई गोपिया
 ऊधो से कहती है कि हे ऊधो, तुम उनसे जाकर इतना निवेदन कर देना कि तुम्हारे
 सख प्रियतमार्थ कहती है कि हमारे हरि का इन दिनों मथुरा में ही रहना ठीक है क्योंकि
 यही आजकल चन्द्रमा भी गूँघं के समान सन्तापदायक बन रहा है और श्यामसुन्द
 अत्यन्त कोमल कलेवर वाले हैं, वे इस सन्ताप को कैसे सहन कर सकेंगे । जो पिक भी
 मयूर पहले बहुत मधुर बोलते थे, अब वे वन और उपवनों में वृक्षों पर चढ़कर बड़े बड़ोर
 रूप में बोल रहे हैं । वृज की गलियों में गाय और बछड़े और भेड़ियों के सदा
 उग्र बनकर घूम रहे हैं । निवास-स्थान, आसन, भोजनार्थ उपकरण विष सदा प्रतीत
 हो रहे हैं तथा आभूषण, भण्डार और भवन सभी सर्प के समान दुःखदायक बन गये हैं ।
 जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही सँकड़ों कामदेव पैदों पर धँसे धनुष-प्रहार कर रहे हैं ।
 उद्धव, तुम तो बहुत राजन हो और तुम्हारा मन बहुत कोमल है तथा तुम सब
 रीतियों को जानते-पहुँचानते हो । तुम्हीं बताओ, वृज में बिना इन उपद्रवों को दूर किए
 मूर के प्रभु श्याम को किस प्रकार बुलाया जाय ?

विशेष—(i) इति के छः प्रकार हैं—काल, अवर्णन, वल्लरी, बोला, मूषक,
 प्रतिवृष्टि ।

(ii) गोपिया मना करती हुई भी एक प्रकार से कृष्ण को बुलाने
 का उपक्रम कर रही है । यहाँ अत्यन्त तिरस्त्रित वाक्यार्थ
 के अन्तर्गत द्वारा विपरीत अर्थ निकल रहा है ।

जो मैं ऊधो ! हिरदय मंभ हरी ।

तो मैं इती अयशा उनपँ कैसे सहो परो ?

सर्वाह दवा द्रुम सहन न पाये, अब क्यों देह जरी ?

सुन्दर श्याम निकसि उर सँ हम सीतल क्यों न करी ?

इंद्र रिताय सरस नयनन मय, घटत न एक परो ।

भीमत सीत भीत तन कापित रहे, गिरि क्यों न परो ?

कर फंकन रपन सँ षोऊ अब यहि मनल परो ।

एनो मान सूर मुनि योग जु बिरहिनि बिरह परो ॥१०२॥

शब्दार्थ—वरस—वर्षा करता है । कर—हाथ । एनो मान—इतना अधिक
 कष्ट सहन करने पर भी । दवा—दावानल । भनस—कुत्तन, जोष ।

व्याख्या—उद्धव को उपासना देती हुई गोपिया कहती है कि हे उद्धव, यदि
 तुम्हारे अवनयानुसार कृष्ण सखमुख ही हमारे हृदय में हैं तो फिर वे श्यामी इतनी
 अवहेलना क्यों कर रहे हैं ? अब वे वृज में वे सब तो यह दावानल यहाँ के वृक्षों को

भी न जला सका या और भव तो यह शरीर को भी जलाये डालता है । सुन्दर स्याम हमारे हृदय से बाहर निकल कर हमें पीतलता प्रदान क्यों नहीं करते ? आज उनके विरह में इन्द्र हम पर ओषित होकर हमारे नेत्रों के मार्ग से वर्षा करता हुआ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता और हम नीत में भीगी जा रही है और भव से शरीर काँप रहा है, तब भी ये हृदय से बाहर आकर पहले की भाँति गिरि को धारण क्यों नहीं करते ? विरह के दाहण दुःख से जो हमारी दशा बन गई है वह जब हमें हाथ में कण्ठ और दर्पण लेने पर दिखाई देती है तब हम कुङ्कुम से और भी दुःखी बन जाती हैं । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि यह सब होते हुए भी विरहिनियाँ योग के सम्मुख विरह को ही रखना पसन्द करेंगी ।

विशेष—इस पद में मूढम भ्रमंकार है ।

ऊयो ! इतै हितूकर रहियो ।

या ब्रज के ब्योहार जिते हैं सब हरि सों कहियो ॥

देखि जाल धपनी इन धाखिन दावानल रहियो !

कहें सों कहों विषा अति लाजसि यह मन को सहियो ॥

कितो प्रहार करत मकरध्वज हृदय फारि सहियो ।

यह तन नहि जरि जाल सूर प्रभु नयनन को सहियो ॥१८॥

शब्दार्थ—हितूकर—कृपालु । सहियो—सहना । मकरध्वज—कामदेव ।

बहियो—प्रासुषो का प्रवाह ।

व्याख्या—उद्वेग से प्रार्थना करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊयो, हम लोगों पर कृपाभाव रखना और जितने भी ब्रज के व्यवहार आपने देखे हैं, इन सबकी हरि से जाकर कह देना । इस विषय में हम तुम्हें कुछ बतावें तो व्यर्थ होगा क्योंकि विरह-दावानल के भीषण दाह और उसके प्रभाव को तुम स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हो । इस विरह के दुःख को हम किस प्रकार सहन कर रही हैं वस हमी जानती हैं, उसके कहने में हमें लज्जा आती है । कामदेव कितनी चोट करता है, हमारा तो हृदय फटा जावा है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इस भीषण दाह से हमारा शरीर जल कर भस्म धवस्य हो गया होता पर निरन्तर नेत्रों से प्रासू प्रवाहित होने के कारण बचा हुआ है ।

विशेष—यही शरीर के बचे रहने का युक्तिपूर्वक उत्तर प्रस्तुत है मतः काव्य-लिंग भलवार है ।

ऊयो ! यह ब्रज विरह बड़यो ।

घर, बाहर, सरिता, वन, उपवन बलसी, हुमन चड़यो ।

बासर-रैन सखन भवानक बिसि बिसि तिमिर पड़यो ।

बूंद करत अति प्रबस होत पुर, पय सो मनस चड़यो ॥

जरि किन होत भस्म छन महिमां हा हरि, मंत्र पढ़्यो ।

सूरदास प्रभु भँव नंदन बिनु नाहिन जात बढ्यो ॥१८१॥

शब्दार्थ—पय—जल । धनल—अग्नि । रैन—रात । तिमिर—अंधेरा ।

व्याख्या—विरह के व्यापक प्रभाव का वर्णन करती हुई गोपियाँ उदव से कहती हैं कि हे उदव, इस व्रज में विरहानल अधिक माना में बढ़ रहा है। इससे केवल हमारा शरीर ही दग्ध नहीं हो रहा है अपितु बढ़ते-बढ़ते यह घर-बाहर, नदी-वन तथा उपवनों की सत्ता और वृक्षों तक पहुँच गया है। दिन-रात चारों ओर धुमा भरा रहता है जिससे सब तरफ अंधेरा रहता है जो बड़ा भयानक मालूम होता है। इस दाह ने सारे नगर में बड़ी प्रचण्डता धारण कर रखी है। जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही उसका दग्ध मच रहा है। इतने भीषण दाह से, जो कि जल से भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, क्षण-भर में ही सब जल कर भस्म हो जाते किन्तु हुमा इसलिए नहीं है क्योंकि हम 'हरि-हरि' मंत्र का जाप करती रहती हैं। इस मंत्र के प्रभाव से यह सब जल कर भस्म होने से बच गया है। पर भावित्व बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी? वास्तविकता तो यह है कि सूर के स्वामी नन्दनन्दन के बिना इस भीषण दाह से उधार नहीं हो सकता।

विशेष—प्रतिशयोक्ति और काव्यलिंग अलंकार है।

ऊधो ! तुम कहियो ऐसे गोदुल भावें ।

बिन बता रहे सो भली कीनी अब जनि गहव सगावें ॥

तुम बिनु कछु न मुहय प्राणपति कानन भवन न भावें ।

बाब बिलस, मूल गो न धरत नून, बछरनि छीर न प्यावें ॥

देखत अपनी आसिन ऊधो, हम कहि कहा जनावें ।

सूर स्वाम बिनु तपति रैन-बिनु हरिहि। मिले लघु पावें ॥१८२॥

शब्दार्थ—गहव—देर । अनि—मत । बिलस—रोना । छीर—दूध ।

व्याख्या—विरह की भीषणता का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम हमारी विरहावस्था का वर्णन इत प्रकार से करना कि भी कृष्ण गोदुल बने भावें। थोड़े दिन वही भी रह लिये, अच्छा किया, पर देखो अब वे यहाँ प्राण में देर न लगावें। हे प्राणपति ! तुम्हारे बिना हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न पर भाता है और न वन। हम तो हम, ये बच्चे भी बिलस रहे हैं। गोएँ पास नहीं धरतीं और न अपने बछड़ों को दूध ही पिलाती हैं। ऊधो, यह सब तुम अपनी घालों से देख रहे हो फिर हम तुमसे क्या कहे। सूर के स्वाम के बिना तो दिन-रात दुःख ही दुःख है। इन दुःख को दूर करने का उपाय केवल हरि-मिलन ही है, और कुछ नहीं।

विशेष—इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है।

ऊधो ! धन जो बाण्ड मऐहैं ।

जिय जानी धन हृदय बिचारो हम न इतो दुख सँहैं ॥

बूझो जाय कौन के डोटा, का उत्तर तब बँहैं ?

साथो खेत्यो संग हमारे, ताको कहा बनँहैं ॥

गोकुलमनि मयुरा के भासो कौ सौं मूठो कँहैं ।

धन हम लिखि पठवन चाहति हैं वहाँ पाति नहि पँहैं ।

इन गँधन धरिबो छविष्यो है जो नहि सात धरँहैं ।

एते पं नहि भित्त सूर भ्रमु फिरि पाछे पछितँहैं ॥८३॥

शब्दार्थ—ऐहैं—भाये। वहाँ बनँहैं—कौनसी बात गढ़ लेंगे। पाति—पंजित।

व्याख्या—कृष्ण के लिए धनकी देती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, यदि इतने पर भी श्री कृष्ण न भाये तो तुम्हीं विचार करो और समझो कि हम इतना दुःख कैसे सहन कर सकेगी ? कह देना कि हम उनकी सारी पोश खोलकर रख देंगी। उनसे आकर तनिक पूछना तो सही कि वे किसके पुत्र हैं ? फिर देखना वे क्या उत्तर देते हैं ? उन्होंने हमारे साथ खेला है और खाया है, इस बात से भला वे कैसे इन्कार कर सकेंगे ? वे गोकुल के मणि कहलाकर धन अपने को मयुरावासी कैसे कहेंगे ? धन हम यह सब हाल लिखकर भेजना चाहती हैं। वहाँ क्या उन्हें हमारा धन नहीं मिलेगा ? देखो, इन धार्यों ने भी उनके चराने के प्रभाव में पास करना ही छोड़ दिया है। यदि इतने पर भी सूर के भ्रमु न मिलें तो फिर समझ लो उन्हें बाद में हाथ मलना ही पड़ेगा।

बिषय—इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है।

ऊधो ! हमें होठ कटिन धरी ।

जो जोबं सो, लुन सठ ! जानो, तन तनै रूपहरी ॥

गुन धार्य तो सुख-सनकारिक, सग धावे सो सोला करी ।

भासा भवधि संतोष धरे सो धाविक बज-सुंदरी ॥

स्यामा है सब सुखी सुजातो ये सब बिरह-भरी ॥

लोक-तिष्ठ तरिबे को नीचा जिहि भूख मूरति धरी ॥

निर्तिष्ठन फिरत निरहुत अति बड भासो मदन-करी ।

काहेगो सब धाम सूर जो बितो न यह केहरी ॥८४॥

शब्दार्थ—रूपहरी—हरि का रूप। गुन—गुणदेव। स्यामा—दुवती स्त्री।

करी—हाथी।

व्याख्या—धनवी कटिनता का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे लिए तो दोनों और कटिनता है। यदि हम जीना चाहे तो धनके उपदेयानुसार जानी बन कर जीना पड़ेगा और यदि मीन का धर्तितन करें तो सूदा के लिए कृष्ण से विषोग हो जानगा। यदि हम उनके दुणों का गान करती रहे तो मुखदेव तथा सनक-सनन्दन आदि अहर्मायों के समान हो जायेंगे। यदि हम उनके संग दोड़ें तो यह एक

प्रकार की सीला बन जायगी। यदि हम सब आशा लगाये बैठी रहेंगी तो धार्मिक कह-
सायेंगी। हम सब सपियाँ कुसीन जाति की युवतियाँ हैं किन्तु सब विरह में जल रही
हैं। जिन कृष्ण ने अपने मुख पर मुरली रखी थी, वही हमारे सोकसिन्धु के तरने के
लिए नौका सदा है। इस गोकुल में दिन-रात कामदेव रूपी हाथी मस्त होकर घूम रहा
है। इस हाथी का दमन करने के लिए हरि रूपी सिंह ही समर्थ हो सकता है। यदि वह
सिंह दूधर नहीं आवेगा तो यह हाथी यहाँ सब कुछ नष्ट कर देगा।

विशेष—(i) शुकदेव व्यास जी के पुत्र थे। सनक सिद्ध ज्ञानियों में सर्वप्रथम
मुनि थे।

(ii) अन्तिम पक्तियों में परम्परित रूपक भ्रमंकार है।

ऊधो ! बहुत दिन गए धरनकमल-विमुक्त हो।
दरसहीन, दुःखित दीन, छन-छन विषदा सही ॥
रजनी प्रति प्रेमपीर, गृह बन मन घर न धीर।
बासर भग जोवत, उर सरिता बही नयन भोर ॥
आवन की अवधि-भास सोई गनि घटत स्वास।
इतो विरह विरहिनि क्यों सहि सकै कह सूरदास ? ॥१५॥

भावार्थ—रजनी—रात। बासर—दिन। जोवत—देखता।

व्याख्या—विरह की पीर का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि
हे उद्भव, उन धरन-कमलों से विमुक्त हुए अब बहुत दिन हो गये। उनके दर्शनों से
रहित हम लोग बहुत दुःखी एवं दीन हैं और क्षण-प्रतिक्षण विपत्तियाँ सहन कर रही
हैं। रात्रि में यह प्रेम-अप्या बहुत बढ़ जाती है। न घर में और न बन में हमारे मन को
कहीं भी धैर्य नहीं मिलता। दिन भर उनकी याद देखा करती हैं। हृदय का प्रवाह उमड़
कर भाँसुओं के रूप में नयनों से प्रवाहित होता रहता है। दिन गिन-गिन कर आशा लगा-
लगा कर अपने स्वास पूरे कर रही हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला इतनी
कठिन विरह की वेदना हम विरहिणियों से कैसे सहन की जायगी ?

विशेष—इस पद में रूपक भ्रमंकार है।

ऊधो ! कहत क कछु बने ।

अधराभूत-आत्मादिनी रसना कंठे जोय भन ?

जेहि सोचन अवलोकै मलसिख-सुंदर मय तन ।

ते सोचन क्यों जायें और पथ से पटए अपने ?

रागनि राग तरंग सान धन जे छुति भूरसि सुन ।

ते छुति जोग-संदेह कठिन बह काँकर भेजि हने ॥

सूरदास व्यापार भोहन के यह गुन विविध गुन ।

कनकलता हैं उपज न मृगता, घटपट । रंग चुन ॥१६॥

1968

शरापं—मर्न—बहा । रंग धुन—प्रयत्न करने पर भी । छूति—कान ।

व्याख्या—अपनी बिरह-दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊपों, इस भ्रमाप्य दशा में छुटकारा पाने के लिए आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं ? आप तनिक मोचो तो सही कि त्रियम्बक के भ्रमरायुक्त का स्वाद लेने वाली रगना पीग की महिमा का सादन कैसे करेगी ? जिन नेत्रों ने नरायण-मुन्दर नन्दनन्दन श्री कृष्ण को देखा है वे सब घोर विषय मार्ग पर कैसे चल सकेंगे ? बाविर उन्होंने ही कन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए विवश किया था । जिन कानों ने मुरली की धुन में अनेक राग-रागिनियों का श्रवण किया है उन कानों को बढोर योग के सन्देश की कहड़ियों से क्यों घोट पड़ना रहे हो ? तुर कहने हैं कि सुवर्तियाँ कृष्ण के अनेक प्रकार के गुणों पर मुग्ध होकर तथा सूब विचार करके ऊपों से कहने लगी कि धरे भीरे ! तूब प्रयत्न करने पर भी स्वर्न-लता से बन्नी मोली नहीं उपजता ।

विशेष—आपल कीन्हें बिहार अनेकन तापत कीकरी बँठ धुमो करं ।
जा रसना तो करी बहुबाजन ता रसना सों अतिन गुणो करं ।
आनस जीन से कूजन में बरि केनि तहूँ अन्न सीत धुमो करं ।
नेनन में से सदा रहते निनकी अब कान बहानी सुमो करं ।

ऊपों । हम नयनन मेम लियो ।

मँदन्दन तो पतिवन दीप्यो, बरगन माहि लियो ॥

हँसु अकोर, मेघ प्रनि आनक भंते धरन दियो ।

लंते दे लोचन लोपानी इहटक श्रेम दियो ॥

जानकुमुम लं छाए ऊपों । आपल न उचित दियो ।

हरिपुन-ब्रमन अमिपरन गुरज आहन बहे लियो ॥ १८७ ॥

शरापं—नेम—प्रतिज्ञा । दियो—दूगरा । हनु—अन्तमा । अमिप—अमृत ।

व्याख्या—अपने देव की दुता का वर्णन करती हुई गोपियाँ उल्लस के कहती हैं कि हे ऊप, इन नेत्रों ने प्रतिज्ञा कर ली है । हमारे इन नेत्रों ने नन्दनन्दन मे पति-वन धर्म बोध लिया है अतः हमें अब कोई दुमना नहीं दिखाना देना । जिस प्रकार अन्तमा के प्रति अकोर और बादन के प्रति आनक दुःख का निराह बरगना है वीर उनी प्रकार हमारे इन नेत्रों ने भी योगाल मे दुःख और ऐकान्तिक श्रेम कर लिया है । हे ऊप, तुम अब हमें किस लिए मे छाए हो जान का पून । हे अरन, तुमने मरु अण्डा नहीं किया । तुर कहने हैं कि गोपियों ने ऊपों से आग्रह कहिय कहा कि हमारे नेत्र ओ हरिपुन कभी ब्रमन के अमृत रस को लेना चाहते हैं तो उदरे और कोई कानु अण्डी नहीं लगनी ।

विशेष—गरी प्रीति असीत दुःख ऊपों परत आनक देहु ।

बनी आन अकोर लिय अन्नबाद अरि रस लेहु ॥

(दुपलक्षित)

Just

ऊधो ! बजरिपु बहुरि जिए ।

जे हमरे कारन नैदनंदन हति हति दूरि हिए ॥

निज के वैष बकी है ध्यावति धति डर करति सङ्ग हिए ।

तिन पय सें तन प्राण हमारे रवि हो छिनक छिनाय लिए ॥

बन मूरुटप, अघासुर समग्रह, कितहू तो न बितै सकिए ।

कोटिक, कातोतम कातिहो, बीयन सलिस न जात पिए ॥

अब अँवे उच्छ्वास तुनावत तिहि सुख सकल उड़ाय दिए ।

केसो सकल कर्म केसव दिन, सूर सरन काकी तकिए ? ॥१८८॥

शब्दार्थ—बकी—पूतना । केसी—केसी नामक दैत्य । तुनावत—तृणावर्त ।

व्याख्या—गोपियाँ उडव से कहती हैं कि हे ऊधो, ब्रज के शत्रु भव फिर से जीवित हो उठे हैं । जिन शत्रुओं को नन्दनन्दन ने हमारी रक्षा के लिए मार कर दूर कर दिया था वे ही ब्रज के शत्रु मानो आज फिर से जीवित होकर ब्रज को नष्ट किये दे रहे हैं । रात्रि के वैष में पूतना राक्षसी आती है जिसके भारी भय से हमारे हृदय कपि उठते हैं । उनके स्तन्य से नष्ट होते हुए हमारे प्राणों को मानो सूर्य ही क्षण भर के लिए छुड़ा लेता है । बन हमारे लिए बकासुर के भीरु घर अघासुर के समान हैं अतः कहीं भी हमारे लिए ठिकाना नहीं है । स्वयं कालिन्दी करोड़ों कालिनाग के समान है । इन नागों के विष के कारण उसका जल भी अपेय हो गया है । हमारे ऊर्ध्वस्वात तृणावर्त राक्षस के सदृश हो गये हैं जिससे हमारे सारे सुख समाप्त हो गये हैं । केसव के बिना सारे कार्य केसी राक्षस बन रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उडव से कहती हैं कि तुम्हीं बताओ, किसकी धारण सोजें ?

विशेष—(i) (क) बकासुर—पूतना राक्षसी का भाई था । वपुले का रूप धारण करके कृष्ण को मारने गया था । कृष्ण ने इसकी चोंच फाड़ डाली थी ।

(ख) अघासुर—बकासुर का भाई था । यह अजगर का रूप धारण करके ब्रज में गया था । कृष्ण ने इसे इसकी दक्षाँस रोक कर मार डाला ।

(ग) तृणावर्त—यह भी एक राक्षस था जो एक बड़े बवंडर में कृष्ण को ऊपर आकाश में उठा ले गया था । कृष्ण ने ऊपर ही इसका गला घोटकर मार दिया था ।

(घ) केसी—यह घोड़े के रूप का राक्षस था । कृष्ण ने अपनी भुजा इसके मुँह में डालकर इसे मार डाला था ।

(ii) वैसे इस पद में मुख्य रूप से उपमा और रूपक अलंकार हैं किन्तु प्रकाशान्त से कृष्ण की बाल-लीला का वर्णन होने के कारण मुद्रालंकार भी हो सकता है ।

ऊधो ! कहिए काहि सुनाए ?

हरि विछुरत लेती सहिषत है इते बिरह के धाए ॥

बव भाषव अघुवन हो रहते, कत जसुबा के धाए ?

कत प्रभु गोप-वेष ब्रज धारयो, कत ये सुख उपजाए ?

घोलियाँ काँटों के समान दुःखदायी हैं तथा माथे पर लगा हुआ जिलक सूर्य के समान दाहक हो रहा है। शय्या सिंह भी भयावह, गृह ग्रन्थी गुफा के समान तथा पुष्पों की माला और रत्नहार सपों के समान दुःखदायक बन गये हैं। इन सब कष्टों का सहन करना हमारे लिए तो न्यायसंगत है क्योंकि हम हैं वन के रहने वाले माले। परन्तु मूर के स्वामी श्री कृष्ण जो सुख के सागर हैं वे इतने कष्टों को क्यों सहन करेंगे ? वे तो विलासी भ्रमर के समान सुख और समृद्धि पर मँडराने वाले राजा ठहरे !

विशेष—प्रस्तुत पद में प्रतिशयोक्ति प्रसंकार है।

अपने मन सुरति करत रहियो।

ऊयो ! इतनी बात क्याम तौ समय थाप कहियो ॥

घोय बसत को पूरु हमारी कछु न जिय रहियो।

परम होन कहुनाय जानि के गुन विचारि रहियो ॥

एकहि बार बयास बरस बै बिरह-राति रहियो।

मुरदास प्रभु बहुत बहा कहौ बचन-लाज बहियो ॥१६१॥

शायार्थ—बहियो—निर्वाह करना। रहियो—रहें। कहियो—कह देना।

व्याख्या—गोविंदी उद्धव से कहती है कि आप इंग करके भ्रमर पाकर इंग से कह देना कि वे मन से हमारी याद कर लिया करें और उनके वन निवास के समय जो कुछ हमारी भूलें हुई हैं, उन्हें अपने हृदय में न रखें। श्री कृष्ण जो हमें वीन जानकर हमारी यदि कोई भवाङ्गी हो तो उनके साथ उन भूलों को भी सहन कर लें। अब बिरह की राति में जलने हुए हमें वे श्वाणु एक बार बर्तन प्रवरय वे हैं। मूर के प्रभु स्वाम के लिए और तो हम और क्या कहें कम से कम इनका तो कह ही देना कि कम से कम अपने बचनों का निर्वाह तो करें।

विशेष—मंद के करदह से अब का कहो यों 'शूरिविलास'।

अब तो वे जानें निचाहो कोन धो इकरार की ॥

ऊयो ! मँडरन तौ इनकी कहियो।

अपनि वन घनाय बरि छाँड़्यो तरनि बार इक बिन करि रहियो ॥

निनका-शोर करी जनि हमनों एक साथ की लज्जा रहियो।

गुन-घोगुनन रोद नहि कोऊन हावनिहालि की इनकी रहियो ॥

लुप्त बिन क्याम कहा हम कहिँ घन घनघन लपने रहियो।

मुरदास प्रभु यह कहि बटई कही ओग कही बीचन रहियो ॥१६२॥

शायार्थ—निनका-शोर—मन्दगंध स्वर। शाय-निहालि—पानी की बगी।

व्याख्या—मंद-निर्वाह की निजा मँडरी हुई गोविंदी उयो से कहती है कि वे उद्धव, मन्दगंध से मँडर इनका कह देना कि कहीं घन घन को लपने का

अनाथ कर दिया किन्तु तब भी अपने चित्त में हमारे लिए दया अवश्य रखना । हमसे अपना सम्बन्ध उन्हें बिल्कुल समाप्त न कर देना चाहिये, कम से कम एक स्थान पर एक साथ रहने की तो कुछ धर्म करें । हमारे गुण अथवा अवगुणों पर उन्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिये, अपने दासों की भी दासियों के दोषों को कम से कम इतना तो सहन कर ही लेना चाहिये । हे इश्याम, तनिक सोचो तो ! तुम्हारे बिना हम क्या करेंगी ? कैसे रहेंगी ? हमें तो स्वप्न में भी कोई आश्रय नहीं मिल सकता । हमारा आश्रय तो आपका प्रेम ही है । किन्तु हे सूर के प्रभु इश्याम, आपने यह क्या किया ? आपने हमारे लिए योग भेजा है । तनिक सोचते तो सही, कहाँ तो योग और वहाँ विरह-व्यथा की यह बाह ! दोनों में पृथ्वी और आकाश का अन्तर है ।

त्रितोय—वह देखते हैं देखते से देखते तो हैं ।

में साद है कि हैं तो किसी की निगाह में ॥

ऊपो ! हरि करि पठवत जेती ।

को मन हाथ हमारे होतो तो कत सहत एती ?

हृदय कठोर कुतिस हूँ तें अति तामें खेत प्रचेती ।

तब उर दिख अंचल नहि सहती, अब जमुना की रेती ॥

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सरन देहु अब संती ।

बिन देखे मोहि कस न परति है जाको स्मृति गायत है नेति ॥ १६३ ॥

शब्दार्थ—अब संती—अब से । प्रचेत—वेमुच अवस्था । रेती—बालू का मैदान ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जितना कष्ट उठाकर हरि हमारे लिए यह सब कर रहे हैं, यदि मन हमारे वच मे होता तो उनकी इतना कष्ट क्यों होने देनी ? हमारे वच से भी अधिक कठोर हृदय की कुछ ऐसी वेमुच अवस्था रहती है कि न हम कुछ जान सकती हैं और न कुछ सोच सकती हैं । एक दिन तो वह था कि जब वे यहाँ थे तो उनके साथ आतिथन करते समय अंचल का व्यवधान भी हमें सहन नहीं था और एक दिन आज है कि हमारे और उनके बीच बीचों तक फैली हुई जमुना की रेती है । सूर के प्रभु इश्याम से मिलने के लिए अब हम उन्हीं की शरण में जाती हैं । उन्हें छोड़कर और कोई यह मिलाव करा नहीं सकता । गोपी कहती है कि उन भगवान् कृष्ण को, जिनको महिमा का गान वेद भी नहीं कर सके, बिना देखे अब मुझे र्थन नहीं पड़ रहा है ।

त्रितोय—हारी भारोहितः बन्धे भया त्रितोय औरयाः ।

हवानीमन्तरे जाता पर्वताः सरितो हुमाः ॥

ऊपो ! यह हरि कहा करपो ?

रात्रकाम चित दिपो सावरे, मोहुल क्यों बिसरपो ?

जो लोँ घोष रहे तो लोँ हम सतत सेवा कीनी ।
 बारक कन्हूँ उलूखत परसे, सोई भानि जिय सोनी ॥
 जो तुम कोटि करी बजनायक यहूँ राजकुमारि ।
 तो ये मंद पिता कहूँ भित्तिहूँ अब जसुमति महतारि ?
 कहूँ गोपन, कहूँ गोप-बृद्ध सब, कहूँ गोरस को खंडो ?
 सूरदास अब सोई करी जिहि होय काहूँ को ऐयो ॥१६४॥

शब्दार्थ—चित्त दियो—मन लगाया । सजत—निरन्तर । ऐयो—आपमन ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर प्रकाश डालती हुई गोपिका ऊँचो से कहती है कि हे ऊँचो, हरि ने यह क्या किया ? मयूरा जाकर राज्य-कार्य संभाल निरा, यह तो खर खसो ठीक किया किन्तु गोकुल को क्यों मृता दिया ? वहाँ राज्य भी करते रहने पोर यहाँ की भी सुख रखने तो इससे हानि क्या थी ? अब तक वे यहाँ रहे, हमने तो सदैव उनकी सेवा ही की थी । हाँ एक बार उन्हें उलसी से अवश्य बाँध दिया था, कहीं उन्होंने यही गौंड घपने मन में न बना ली हो । खर, वे जो कुछ कर रहे हैं ठीक है किन्तु इनका हम अवश्य कहे देती हैं तुम जाकर उनसे यह देना कि उन्हें राजकुमारियाँ तो बहुत मिल जायेंगी किन्तु मंद जाता पिता और पत्नी जैसी माता भना कहाँ मिल सकेंगी ? इतना ही नहीं ये भावें, यह आत्मों की टोपी पोर यह दूर-दूरी की छाक ओर कहाँ रखी है ? कुछ भी सही, गोपिका उद्धव से कहती है कि अब आप कृपा करके बही कार्य करो जिससे कृष्ण ब्रज में आ जायें ।

बिगीष—मंद जाता पिता और पत्नी जैसी माता, ब्रज जैसी भावें, आत्मों की टोपी तथा दूर-दूरी कृष्ण को मयूरा में नहीं मिल सकते—यह कहकर गोपिका ने बड़ा मोटा जवाबना दिया है ।

ऊँचो ! ऐयो काल न कीजै ।

एक रस कारे तुम दोऊ घोष सेत क्यों कीजै ?

पेरि पेरि कैं कुछ अवगहूँ हृष लख करी अयेन ।

कत बटपर मोला भारत ही निरे भूँड के सेन ॥

तरपट कोट कोटहुन जनमे, कहा भलाई जाने ?

कोरत बनि-नाँडि बोन लोँ बार बार लनवाये ॥

टाँडि कसल लोँ हेतु आनयो नु कन अवगति जाय ?

मंपट, दोऊ, बहुत अरसापी कैंसे जन बनिप्राय ?

यहूँ कृष्ण कहूँ ही तुमको टारि बनि कहुँ प्रायतु ।

एक बार लनवायतु सूरस अयो जान निभायतु ॥१६५॥

टिप्पण—अवगहूँ—दृष्ट से दूरना । बटपर—दोस्त । भूँड—भूर । लनवा—

। कोट—बाँध की कोठी ।

अवगति—प्रचारण के कृष्ण के निम्न उपायमय के निम्न कहती हुई गोपिका

ऊधो से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये। तुम तो दोनों ही बाले हो, धोकर स्वेत कैसे बिये जा सकते हो? तुम्हारी घटपटी बातों को बार-बार सुनकर हम सब दुःख में इतनी निमग्न हो गई हैं कि अब तो ध्वेष्ट भी हो गई हैं। हम नहीं जानती कि घाप इस मूर के छेद में क्यों गोता लगा रहे हैं? वास्तव में बातों के कोठे के छन्दर कीड़ों के कुल में जन्म लेने वाले मोरे लोग भलाई को क्या जाने? हे भोरे, तू ही देख कि तू स्वयं ललचाकर अपने दाँतों से बार-बार बातों की गठ फोड़ता है, पर कमल में बन्द होकर उसके प्रेम के कारण उसे काट कर वन्दन से मुक्त होकर तू ही भला घोर वहीं क्यों नहीं लसा जाता? तू इतना सपट, उदण्ड घोर दोषी है कि हमारा मन मुझ पर विदवास कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम घापसे कई बार बहु चुर्वी कि घाप इस कार्य के लिए कभी न आवे। मूर के श्याम से जाकर बहु दो कि यदि उन्हें योग सिखाना ही है तो वे स्वयं अपने ज्ञान के पाठ को यहाँ आकर पढ़ा पावें।

विशेष—अ-योक्ति अलवार की छटा दृष्ट्य है।

ऊधो ! भोरे क्या कहो।

तजि जल, ज्ञान लूने लायत तनु, अब गहि मोन रहौ ॥

जाके विष राजत मन-परवत श्याम सुल-प्रनुरागी।

तापे रतिद्रुम रीति नयनजल सोषत निरदिन जागौ ॥

प्रीथम अलि छाए प्रगद्वो व्रज, कठिन जोग-रवि हैरे।

तो मुरझात मूर को राल मेह-नेह दिन तेरे ? ॥१६६॥

शब्दार्थ—लायत—तपाता है। रीति—सासी। भोरे—घोर।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अब हमसे कुछ और बातें करो। कीर्ति को खाने वाले ज्ञान के उपदेष्ट को बार-बार देकर तो तुम हमारे शरीर को जलाये दे रहे हो। इससे तो अच्छा यहो होना कि तुम किसी भी प्रकार की बातें ही हमसे न करो, मोन धारण कर लो। जिन व्रजवासियों का मन श्याम के प्रति प्रेम की पीर का अनुराग लेकर पहाड़ के सपाट भवत है तथा उस पर स्थित रति के वृक्ष के लिए बिसे अपने नयनाश्रुओं से सींचकर दिन-रात जाग कर हरा-भरा रखते हैं आज भोरे का रूप लिए प्रीथम के रूप में यह व्रज में प्रकट हुआ है और इस प्रीथम में इस योग कपी सूर्य को देखकर तो यह वृक्ष योग भी अधिक सूख गया है। मूर कहते हैं कि गोपियाँ व्यथित होकर कहती हैं कि उस मुरझाते हुए रति-वृक्ष को श्री कृष्ण के मेह के मेह के बिना और कौन बचा सकता है?

विशेष—सागरूपक अलंकार दर्शनीय है।

ऊधो ! तबि कहौ हम आवे।

धर में कहा बचे कछु ताके प्रकट भागि के लाये ॥

जा दिन तें गोपाल विधारे स्वास धनस तन जारघो ।
 श्रुति-हिरदय मुखचंद मुख भयो काढ़ि बाहिर् बारघो ॥
 एते वैं तोहि सूकत नाहिन, जोग सिखावन धायो ।
 फिरि लैं जाहु सूर के प्रभु वैं जिहि है यहाँ पठायो ॥१६॥

शब्दार्थ—घाये—सामने । जारघो—जला दिया । श्रुति—सीधा-सादा ।

व्याख्या—योग का धनोचित्य बताती हुई गोविन्दा उद्धव से प्रश्न करती कि देखो तुम हमारे सम्मुख सच-सच बताना कि यदि घर में भाग लग जावे तो क्या बचा जा सकता है ? जिस दिन से कृष्ण ब्रज से विधारे हैं हमारे साँसों का धनस हमारे धारीरों को भस्म किये डालता है । हमारा सीधा-सादा हृदय जिस समय उनके मुख चन्द्र पर मुख हुआ था तो उसी दिन हमने अपने हृदय को निकाल कर उन्हें दे दिया था । अब उसकी अनुपस्थिति में तम विवेक से काम न लेकर हमें योग सिखाने के लिए आ गये । जिसके पास हृदय ही नहीं वह भापके योग को कहाँ रखेगा ? अब हमारी भापसे यही प्रायश्चा है कि इस योग को भाप कृपा करके उहाँ सूर के प्रभु गोपाल के पास ले जावें जिन्होंने इसे हमारे लिए भेजा है ।

विशेष—स्वास-धनस और मुखचंद से निरंग रूप का आकार है ।

ॐ

ऊयो । सब स्वारस्य के लोग ।

आपुन केल करत कुम्भा-सांग, हमहि सिखावत भोग ॥

अनि बन जात साँवरी भूरति नित देखहि बहु रूप ।

अब रत-रात गुतिन लभुना के करत ताज, भए भूष ॥

धनुनिन लपन निधेन न लागत, भयो बिरह अति रोग ।

मितवहु काहु कुमार अस्विनी मिटै सूर तब रोग ॥१७॥

शब्दार्थ—गुतिन—ठट । कुमार अस्विनी—देवताओं के बंद । निधेन—पतक ।

व्याख्या—योगोपदेश पर व्यंग्य करती हुई गोविन्दा उद्धव से कहती हैं कि हे ऊयो, सभी लोग धरती-धरती स्वार्थमिष्टि में लगे हुए हैं । देखो तो सही ! वे महाराज स्वयं तो कुम्भा के साथ रत्नरेनियों में लगे हुए हैं और हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं । पर हमारी दृष्टि भी बड़ी विचित्र है । कभी-कभी भ्रमण करते हुए अब हम वन में निरुत्तम जाती हैं तो उगी श्यामल भूति का वन दिखाई देता है । किन्तु उन्हें तो सब रत्न लभुना की रानी में राम रचाने से घन लगती है । हो भी क्यों न, सब तो वे राजा बन गये हैं न ! हम तो प्रतिदिन उनकी राह देखती रहती हैं, मरनों के पलक नहीं बन्द हो नहीं होते । विरह का रोग लगाव्य बन चुका है । अतः सूर कहते हैं कि गोविन्द ने कहा, इस लगाव्य रोग के इलाज के लिए तुम हनुमन्कुमार की अस्विनीकुमार (१८) को यहाँ भेज दो जिससे हमारे सारे रोग दूर हो जायें ।

विशेष—गोपियों की पीर मोराबाई जैसी पीर हो है—

‘मोरा के प्रभु पीर मिटे जब बंद सारनिया होय।’

ऊधो ! दोनी प्रीति-दिनाई ।

यातनि सृष्ट, करम कपटो के, चले धोर को हाई ॥

विरह-बीज बपवार सलित मानो अधर-माधुरी प्याई ।

सो है जाय सगी धन्यत, मोपयि बल न बसाई ॥

गरल-दान दोनो है नोकी, धाकी नहीं उपाय ।

कं मारं, कं काज सरं, यह दुख देखो नहि जाय ॥

कहि मारं सो सूर कहायं, मित्रदोह न भलाई ।

सूरदास ऐसे, प्रति, जग में तिनकी गति नहि काई ॥१६६॥

शब्दार्थ—दिनाई—विष-प्रयोग की वस्तु । हाई—घात । बपवार—बाप की मूँछ के बाल जो विष माने जाते हैं । सगी—बुभी । काई—कभी । विरह-बीज—विरह-मय । सरं—हो ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर ध्वन्य करती हुई गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी विरह-वेदना प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, श्री कृष्ण जो मे हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है । उन्होंने हमें प्रेम-प्यासे के स्थान पर विष का प्याला पिलाया है । हमें तो पहले से ज्ञात नहीं था कि ये मधुर वचन बोलने वाले श्याम कर्म के कपटो हैं । हमें विष देकर हमारा सर्वस्व चुरा कर धोर के समान यहाँ से निकल गये । अधरामृत की मधुरता में विरह-व्यथा के बीज रूप बाप की मूँछों के बाल सापद हमें घोलकर पिला दिये हैं । उसका प्रभाव भीतर तक पहुँच गया है और किसी दवा में वह शक्ति नहीं है जो उसे कुछ सहाय सके । इस विष का प्रभाव भी कुछ अनोखा ही है, इससे न मरते हैं और न जीने योग्य रहते हैं । यह या तो हम मर जायें या हमारा मन बाह्य हो जावे तब काम भवे । यह दुख भव हमसे देखा नहीं जाता । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि देखो, जो नेतावनी देकर मारते हैं वे दूरबीर कहलाते हैं किन्तु जो मित्र बन दोह करते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता । श्री कृष्ण ने मित्रता करके हमें धोखा दिया है । यह शूरवीरता नहीं, यह तो एक भयंकर पाप है ।

विशेष—(i) मित्रदोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ।

ते नए नरकं यांति यावच्चन्द्र दिवाकरो ॥ (नीतिसाध)

(ii) इस पद मे रूपक अलंकार है ।

ऊधो ! जो हरि श्रावें सो प्राप्त रहें ।

भायत, जात, उत्पटि किरि बँठत जीवन अवधि गहे ॥

जब हे राम उसल सो बाँधे बदन प्रवाप रहे ।
 पुभि जु रही नयनीत-घोर-छवि, क्यों भूलति सो जान गहे ?
 तिनसौं ऐसी क्यों कहि भावै जे कुल-पति को प्राप्त महे ?
 सूर स्वाम गुन-रसनिधि तजि कँ को घटनीर बहे ? ॥२००॥

शब्दार्थ—महे—मय जाता । हे—ये । दाम—रसो । पति—प्रतिष्ठा । रस-निधि—प्रानन्द के सागर ।

व्याख्या—विरह-व्यथा को दूर करने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण-मिलन को बताती हुई गोपियाँ उदब से कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के जाने से ही हमारे प्राण बच सकते हैं धन्यवा नहीं बच सकते । उनकी विरह-व्यथा से ध्याकुल ये प्राण बार-बार छलते-झूटते रहते हैं । कभी निकलते हैं और कभी फिर घट में भा जाते हैं और जीवन-प्रवधि का आश्रय लेकर टिक जाते हैं । हा ! अब हमने उन्हें ऊँचल से बाँधा था तो बेचारे कैसा भुँदू लटकाये हुए खड़े थे । वह तथा उनकी मासल पुराने के समय की जी मुद्रा थी उसकी शोभा आज भी मन में बुरी हुई है । ये मद्भुत शोभाएँ जान को भपनाकर कैसे विस्मृत की जा सकती हैं ? परन्तु हाय ! उन्होंने इस पर विचार न करके यह ज्ञान हमारे लिए भेज दिया । जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपने कुल की प्रतिष्ठा को त्याग दिया उन्होंने हमारे लिए ऐसी बातें क्यों वह दीं ? सूर कहते हैं कि गोपियाँ उदब से कहती हैं कि उदब, तनिक सोचो तो सही गुणों के रस-सागर स्वाम को छोड़कर घड़े के जल को भला कौन पीना चाहेगा ?

विशेष—(i) इस पद में रूपक मलंकार है ।

(ii) सूर के अनुसार श्री कृष्ण की भक्ति वह है जिसे उपनिषदों में भूमा कहा है—

यो वै भूमा तत्पुलं नात्पे सुखमस्ति भूर्भुव सुखंभूमात्वेव विनिश्चासितम्य इति
 (छान्दोग्य उपनिषद्)

ऊयो । यह निश्चय हूँ जानीं ।

शोयो गयो नेह-नग उनपे, प्रीति-कोठरी भई पुरानो ॥

पहिले प्रथर-सुषा करि सौँचो, दियो बोज यह साह-सजानो ।

बहुरं खेल कियो केसव-सिसु-गुहरचना ज्यों चलत बुझानो ॥

ऐसे ही परतीति दिखाई पप्रग कँधुरि ज्यों सपटानो ।

बहुरी सुरति सई नहि जँसे भँवर सता स्यापत कुन्हिलानो ॥

बहुरंगी जहँ जाय तहाँ सुख, एक रस दुख देह दहानो ।

सूरदास पशु धनी खोर के खायो चाहत दाना पानो ॥२०१॥

शब्दार्थ—नेह-नग—प्रेम रूपी रत्न । बुझानो—समझ में आ गई । दहानी—

जल गई । पप्रग—सर्प ।

व्याख्या—घपने प्रेम की दृढ़ता तथा श्री कृष्ण के प्रेम की वृत्तिता का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊयो से कहती हैं कि अब हमें यह निश्चय हो चुका है कि कृष्ण से

नेह का होरा सो गया है और वह प्रीति की कोठरी जिसमें वे भाज तक रहे थे, पुरानी हो गई थी। यतः वे नई प्रीति-कोठरी की सोज में थे जो उन्हें अब प्राप्त हो गई। यदि ऐसा न होता तो वे मला उम प्रेम की कंसे विस्मृत कर देते जिसे उन्होंने भ्रमर-मृत से खींचकर बड़े लाड़-प्यार के साथ पाला था। वस्तुतः श्री कृष्ण ने उस प्रेम-सृष्टि को बच्चों के खेल के धरीदे के समान समझकर उसे मिटा दिया और एक नये मार्ग पर चल दिये। उनकी प्रीति तो साँप की कंचुली के समान रही। जिस प्रकार सर्प रहते तो कंचुली को अपने धरोर से लगाये रहता है किन्तु पुरानी होने पर उसे छोड़ देता है उसी प्रकार कृष्ण पहले तो प्रेम करते रहे किन्तु जब वह प्रेम पुराना हो गया तो छोड़ भाये ! जिस प्रकार कुम्हलायी हुई लताओं को छोड़कर भौंरा भाग जाता है उसी प्रकार इस पुरातन प्रीति को कृष्ण छोड़कर चलते बने। वस्तुतः बात यह है कि बहुरंगी भोग तो वहाँ भी जाते हैं वही सुखी रहते हैं, दुःख तो एकरंगी भर्षात् ऐकान्तिक प्रेम करने वालों को होता है जिनका धरीर प्रेमी के विरह में जलता ही रहता है। मूर कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि कृष्ण का यह व्यवहार पशुओं जैसा है क्योंकि पशु अपनी चोर के यहाँ जाकर दाना-पानी लाकर सन्तोष का अनुभव करता रहता है।

विशेष—इस पद में रूपक, उपमा और भर्षांतरन्यास प्रत्येक है।

ऊधो ! हम हैं सुफारी दासी।

कहूँ को कटु बचन कहत ही, करत आपनी हँसी ॥

हमारे गुनहि गठि किन आप्यो, हम पँ कहा बिचार ॥

जैसे तुम कीनी तो सब ही जानतु है संसार ॥

जो कुछ भली बुरी तुम कहिहो तो सब हम सहि लेंहैं।

अपनी बियो आप भुगतेंगी दोष न काहूँ बेहैं ॥

तुम तो बड़े, बड़े के बड़ए, अब सबके सरदार।

यह कुछ नयो मूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥२०२॥

सामर्थ—हँसी—हँसी। गठि बाँधना—ग्रहण कर लेना। छार—राख।

व्याख्या—योगोपदेश पर रोद प्रकट करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे उदब, हम तो आपकी दासी हैं। हम को कटु बचन सुनाकर व्यर्थ में अपनी हँसी कराते हो। आपने हमारे गुणों को गठि में क्यों नहीं बाँधा भर्षात् हमारे गुणों पर विचार क्यों नहीं किया? आपने हमारे कथन को न मानकर जो कुछ किया है उसे आज यह समस्त संसार जान रहा है। किन्तु जो कुछ भी हो हम तो, आप जो कुछ भी भला-बुरा कहेंगे, सब सहन ही कर लेंगी। अपने कर्म का फल हम अपने-आप भुगतेंगी किसीको उसका दोष नहीं देंगी। आप स्वयं बड़े हैं और फिर उन बड़ों के भेजे हुए हैं जो सबके सरदार हैं तो फिर आप पर दोष लगाया भी कैसे जा सकता है? हाँ, इसी बात अवश्य है कि मूर के प्रभु क्याम ने जो हमें राख पोतने को कहा है तो क्या हम

उनकी भाँसों में अब दयनी गिर गई हैं। इससे हमें बहुत दुःख हुआ है।

विशेष—घोष हरि चन्दन ध्यायो जिन धंगनि पै।

तिन पै बसाइ गुरि गुरि बरिबी बहो॥ (रत्नाकर)

ऊषो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत हैं।

कैसे होय प्रतीति और सुनि ये बातें जू सहत हैं ॥

यासर-रनि कठिन बिरहानस अंतर प्रान रहत है।

प्रजरि प्रजरिपवि निकति घूम अब नयनन मोर रहत है ॥

अधिक अवसा होत, देह कुछ भयोदा न रहत है।

कहि ! क्यों मन मान सूरज प्रभु इन बातनि जू कहत है ॥२०३॥

शब्दार्थ—प्रजरि—मुलंगकर। अवसा—अनादर। घूम—घुमा।

व्याख्या—कृष्ण के अन्तर्यामी होने पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो कहते हो कि हरि हृदय में निवास करते हैं, हम उस पर कैसे विश्वास कर लें? क्या वे इतने क्रूर हैं कि हृदय में बैठे-बैठे इन बातों को सुन रहे हैं और तनिक भी नहीं पिघलते। दिन-रात कठोर बिरहानस भीतर ही भीतर प्राणों को जलाये बाल रहा है और जब प्राण भीतर सुलगते हैं तो कष्टदायक घुमा उठता है जिससे नेत्रों से आँसू निकल आते हैं। यदि वे हमारी ऐसी दशा को देखकर भी सुषबाप भीतर बैठे हैं तो फिर यह तो बड़ी भारी अवसा है। इन बातों को देखकर हे ऊषो, हमारा मन बड़ी विश्वास कैसे कर सकता है कि मूर के प्रभु कृष्ण अन्तर्यामी हैं!

विशेष—ठीक ऐसी ही बात मूर ने एक पद में और भी बही है—

जो वै ऊषो ! हिरदय सौंभ हरी
तो वै इतो अवसा उन वै कैसे सहो परो?

ऊषो ! तुमहीं ही सब जान।

हमको सोई तिलावन बीज नंदसुवन की भान ॥

भामिय भोजन हित है जाके सो क्यों साग प्रमान।

ता मुख सेमि-पात क्यों भावत जा मुख लाए पान ?

किगिरी-सुर कैसे सज्ज मानत सुनि भुरली को गान ?

ता भीतर क्यों निर्गुण भावत जा उर स्याम सुजान ?

हम बिन स्याम विमोयिनि रहि हैं जब सग यहि पट प्रान।

सुख ता दिन सैं होय सूर प्रभु बस पाये बजभान ॥२०४॥

शब्दार्थ—जान—सुजान, चतुर। भान—सपन। भामिय—माँस। हिन—प्रिय। किगिरी—छोटी सारंगी। सुर—ध्वनि। सग—सक। प्रजमान—कृष्ण।

व्याख्या—ऊषो जो को मनाती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊषो, तुम तो सब जानते हो। तुम्हें नन्दनन्दन की सपन है। तुम हमें बही गिता दो जो हमारे लिए

सचित एवं हितकारी हो। तुम्हीं सोचो जिसे मीस-मोजन प्रिय लगता है वह शाक को खाना कहाँ तक पसन्द करेगा? जिस मुख ने पान चबाये हों, मला उसे क्षेम के पत्रे कैसे अच्छे लग सकते हैं? मुरली के मधुर गीतों को सुनने वालों को सारंगी सुनकर सन्तोष कैसे हो सकता है? जिस हृदय में अतुर स्याम निवास करते हैं उसमें मला निर्गुण कैसे घा सकता है? अतः हे ऊषो, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं हम बिना स्याम के इस प्रकार ही वियोगिनी बनी रहेगी। हमें तो मुख उसी दिन प्राप्त होगा जब ब्रज में सूर के प्रभु ब्रजमानुषी कृष्ण आवेंगे।

विशेष—इस पद में प्रतिश्रुत्युपमा अलंकार है।

ऊषो ! यह विचार नहीं।

कं तन गए भलो भाने, कं हरि ब्रज भाष रहौ ॥

कानन-देह विरह-दव लागो इन्द्रिय-जीव जरो।

कुम्हें स्याम-पन कमल-प्रेम मुख मुरली-बूँद परो ॥

अरन-सरोवर-भनस भोन-मन रहै एक रस रीति।

तुम निर्गुन बाध मँह दारो, सूर कीन यह नीति ? ॥२०५॥

शब्दार्थ—सरोवर-भनस—मानसरोवर। यही—ग्रहण कर लो। दव—

दावानल।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से निवेदन करती हुई कहती हैं कि ऊषो, तुम हमारे इस विचार को ग्रहण कर लो। हमारा हित तो बस इसी में है कि या तो उनके वियोग में यह शरीर मिट जावे या फिर हरि ब्रज में घाकर रहने लगे। हमारे शरीर रूपी वन में विरह के दावानल के लगने से ये इन्द्रिय रूपी जीव जलने लगे तो फिर ये उस स्यामपन के घाने पर ही शान्त हो सकेंगे, जब वे अपने मुख-कमल से प्रेमपूर्वक मुरली बजाकर माधुरी की बूँद बरसावेंगे। हमारे मन रूपी मछलियाँ सदैव उन्हींके अरण रूपी मानसरोवर में प्रेमसहित निवास करती हैं। परन्तु हे उद्वेग, तुम इन्हें वहाँ से निकामकर निर्गुण की बालू में पटक रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि यह तुम्हारी कीनसी नीति है अर्थात् यह तो बिल्कुल धनीति है।

विशेष—इस पद में सागरूपक एवं परम्परित रूपक अलंकार है।

ऊषो ! कत बे बातें घाली ?

अलि मीठी मधुरी हरि-मुख की है उर-अंतर सागरी ॥

स्याम सपन तन सँची बैली, हस्तमल धरि घाली।

अब ये बैलि लूखन लागी, छाँड़ि गई हरि-मागरी ॥

तब तो कृपा करत ब्रज ऊपर सँग सता ब्रजवाली।

सूर स्याम बिन धरि न गई बयों विरह बिषा की घाली ॥२०६॥

शब्दार्थ—घाली—देड़ी। सागरी—बैली। ब्रजवाली—ब्रज की बानाएँ।

माली—मारी हुई ।

व्याख्या—प्रकारान्तर से निर्गुण के श्रीविद्य का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे उद्वेग, घासिर ये बातें माली ही क्यों ? यद्यपि ये बातें श्री कृष्ण के भुस से निकलने के कारण बड़ी मधुर हैं परन्तु इनसे हमारे हृदय को बहुत दुःख मिलता है । इस शरीर रूपी मत्ताघों को कृष्ण ने स्नेह से खूब सींचकर अपने हस्त-नमलों से ही पाला-पोसा था, पर घात्र उम माली क्याम की अनुपस्थिति में ये उत्तरोत्तर सूखी जा रही हैं । जब वे यहाँ रहते थे सब भज पर वे बड़ी कृपा करते थे और इन ब्रज-बाला-लताघों को सदैव अपने साथ रखाते थे । पर घात्र सूर के स्वामी क्याम के वियोग में इस निर्गुण का उपदेश गुन विरह-व्यथा से घाहत होकर हम मर क्यों नहीं जाती ?

विशेष—इस पद में रूपक प्रनकार है ।

ऊयो ! जो हरि हितू तिहारे ।

तो तुम कहियो जाय कृपा कं जे दुख सब हमारे ॥

तन तखवर क्यों जरति बिरहिनी, तुमदव क्यों हम जारे ।

नहि सिपात, नहि जरत छार हैं सुलगि सुलगि भए कारे ॥

जद्यपि उमगि प्रेमजल भिजवत बरपि बरपि घन तारे ।

जो सोचि यहि भंति जतन करि तो इतने प्रतिपारे ॥

कोउ, कपोत, कोकिला, खजन बधिक-वियोग बिडारे ।

इन दुःखन क्यों जियहि सूर प्रभु बज के सोग बिचारे ? ॥२०७॥

शब्दार्थ—सिरात—ठंडी होती है । तारे—घाँस की पुतली रूपी बादल । इतने—इतने बूझ । प्रतिपारे—पाला-पोसा । बिडारे—नष्ट कर दिये । कोर—नासिका । कपोत—गर्दन । कोकिला—वाणी । खजन—घोले ।

व्याख्या—अपनी विरह-व्यथा का सन्देश देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्वेग, यदि कृष्ण वास्तव में हमारा हित चाहते हैं तो आप कृपा हमारे सब दुःखों का वर्णन उनसे कर देना । तुम उनसे कह देना कि आपके इस योग-सन्देश के दावानल ने हमारे शरीर रूपी वृक्ष में आग लगा दी है । इस आग को बुझाने का प्रयत्न यद्यपि हमने की पुतलियों के बादलों द्वारा प्रेमाश्रुओं की वर्षा द्वारा किया गया है किन्तु वह आग सब भी ठण्डी नहीं होती । न वह जलाकर भस्म हो करती है जिससे यह सारा किस्सा ही समाप्त हो जाय । वह तो निरन्तर यूँ ही सुलगती रहती है जिससे शरीर रूपी तखवर काले पड़ गये हैं । ये थे ही बूझ है जिन्हें आपने बड़ी सावधानी से पाल-पोस कर इतना बड़ा किया था । इस भयकर सन्ताप से वृक्षों की समृद्धि और सौन्दर्य नष्ट हो गया है । इस शरीर रूपी वन से कोर (नासिका), कपोत (घोला), कोकिला (वाणी की मधुरता) और खजन (नेत्रों का सौन्दर्य) सभी को वियोग रूपी बहेलिये ने मारकर भगा दिया है । ऐसी दशा में हे उद्वेग, तुम सूर के प्रभु क्याम से पूछना कि दुःखों

से पीड़ित ये बेचारे वृज के लोग कैसे और कितने दिनों तक जीवित रह सकेंगे ?

विशेष—(i) तन सखर, तुमदव, प्रेमजल, धनदारे और बाधक-विशेष में रूपक प्रलंकार और 'कीर कपोत कोकिला खंजन' में रूपकालिङ्गयोनित प्रलंकार है।

(ii) चरमे पुर भाव है तित पर भी ज़िगर असता है।

बया कयामत है कि बरसात में घर जलता है॥

ऊयो ! तुम भाये किहि काज ?

हित की कहत अहित की लागत, बहत न भाये साज ॥

प्रापुन को उपचार करो कलु तब औरनि तिस देहु ॥

मेरे कहे जाहु सखर हो, गही सोयो गेहु ॥

हो भेषज मानाविधि के अन्न मधुरिपु से हैं बंदु ॥

हम कातर बराति अपने तिर कहु कलंक छैं कंदु ॥

सांची बात छाड़ि अब भूठी बहो कीन विधि मुनि हैं ?

सूरदास मुक्ताफलमोगी हंस बलि बघों चुनि हैं ? ॥२०८॥

शार्धार्थ—गेहु—पकड़ो। सिमरे—सीतल। कंदु—कदाचित्। बलि—भाग।

सखर—शीघ्र। मधुरिपु—दृष्ट्य।

व्याख्या—उद्धव को पटकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, आखिर तुम यहाँ किसलिए आये हो ? हम तो तुमसे हित की बात कहती हैं किन्तु तुम्हें लगती हैं हमारी बातें बहुत बुरी। तुम तो स्वयं ही बकवास किये जा रहे हो और तुम्हें लगता है अनुभव भी नहीं होता। हमारे स्थान से तो तुम शीघ्र ही पहले अपना इलाज कराओ और तब दूसरों को उपदेश देना। मेरा कहा मानो, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और ठण्डे-ठण्डे घर जा पहुँचो। वहाँ नगर में नाना प्रकार की धोपधियाँ हैं, वहाँ तो दृष्ट्य जैसे बँध भी हैं। तुमने यहाँ देर लगा दी है, हमें भय है कि तुम यहाँ मर न जाओ और कहीं हमारे मस्तक पर कलक न लग जाय। यदि आप स्वस्थ होते तो इतना अवश्य सोच लेते कि सत्य बात को छोड़ कर असत्य को किसी भी प्रकार कोई नहीं सुनेगा ! भला मोती चुगनेवाला हंस भाग कैसे चुग सकता है ? उसी प्रकार हम सत्य बात को छोड़कर असत्य बात को कैसे धपना सकती हैं ?

विशेष—प्रस्तुत पद में निदर्शना प्रलंकार की दृष्टा देखते ही बनती है।

ऊयो ! तुम कहियो हरि सों जाय हमारे जिय को बरद ।

दिन नहि रैन नहि सोचत, पावक भई जुनहैया सरद ॥ २०९ ॥

जब तें अकूर से गए मधुरिपु, भई बिरह तन बाय छरद ।

कीन्हों प्रबल जगी बलि, ऊयो ! सोचन भइ जल पीरी हरद ।

सखा प्रबल निरंतरहो तुम ततों कहिपत खोलि गवद ।

बयाय रूप दरसन बिन हरि के सूर भूरि नहि हियो सुरद ॥ २१० ॥

सम्भार्य—वान - बाई। गुरद—वदन। दूरद—हन्नी। गुरद—गुरदा। गुरद—गुरद।

व्याख्या—कृष्ण के प्रति वाने घट्ट घेव का वर्णन करती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे ऊँधो, तुम जाकर वान से हमारी पीर का वर्णन कर देना। उनमें कह देना कि तुम्हारे बिना गोपियों को न दिन में चैन है और न रात को नींद। तुम्हारे विशेष में गुरद की उपयोगता भी वान के समान सन्तोषदायक हो रही है। जब से वान की तुम्हें मधुरा निपाकर ले गये हैं हमारे करीर बिगड़-बाग से पीड़ित हैं तबसे वान घाँटि उगड़कों ने हमें परेशान कर दिया है। तुमने निर्गुण का सन्देश देकर उसे धीर भी प्रसन्न बना डाला है। बिगाड़ों से करीर हन्नी के समान पीना हो गया है। उदय। तुम उनके प्रसन्न प्रवीण भिन्न हो। इसीलिए हम तुम से कोई भी दुराव न रखकर सब कृप कहे देनी हैं। इन मयानक वानु का प्रतिहार हरि-दर्शन की काँटे के बिना नहीं हो सक्ता और कोई उदय इन कार्य को नहीं कर सक्ती।

विशेष—प्रतिपद्योविष, कृष्ण एवं उदय वर्णन है।

ऊँधो ! क्यों घाँटि वान पावते ?

तहापक सखा राजपदवी मिलि दिन दत्त कटुक कमावते ॥

कटुो नु धर्म कृपा करि कानन सो उत बनिकं पावते ।

गुरु निर्वर्ति देखि घाँटिन जे सोता सकल अभावते ॥

इत कोउ कटु न जानत हरि दिन, तुम दत्त मृगुति बनावते ?

जो कटु कहत शयन सो तुम सो अनुभव के सुख पावते ॥

मनमोहन बिन देखे कैसे उर सो धीरहि चाहते ?

सूरदास प्रभु बरसन बिनु वह बार बार पछितावते ॥२१॥

सम्भार्य—निर्वर्ति—पूजा करके। पावते—दोड़कर। अभावते—सन्तोष पाते।

व्याख्या—उदय के निर्गुणोपदेश की निरसार्ता का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे ऊँधो, तुम दोड़कर वान क्यों आ गये ? जब राजा कृष्ण के सहायक सखा की राजपदवी तुमने प्राप्त की थी तो वहाँ कुछ दिन ठहरकर कमाई करते। जिस धर्म को तुम हमारे कानों में कह रहे हो उस धर्म का यदि वहीं रहकर गान करते तो वहाँ के लोग तुम्हें अपना गुरु मानकर सत्कार करते और तुम्हारे दर्शन करके कुछ सन्तोष प्राप्त करते। यहाँ तो श्री कृष्ण के बिना कोई किसी को भी नहीं जानता है, तुम क्यों दलीलें गड़-गड़कर सिर फिटा रहे हो ? यदि वहाँ रहते तो जिसका उपदेश तुम दूसरों को दे रहे हो उसकी स्वयं अनुमति करके सुख पाते। यहाँ हमारी समझ में तो यही नहीं आता कि सुख मनमोहन के दर्शन के प्रतिरिक्त हृदय से किसी और को कैसे चाहते हो ? सूर कहते हैं कि यह सुन उदय श्री कृष्ण दर्शन से के कारण बार-बार पश्चात्ताप करने लगे।

विशेष—गोपियों के दूध प्रेम और मयंस्पर्शों उत्तिर्णों से ऊपरी भी हूतने प्रभावित
धातिर हो ही गये कि ये कृष्ण के दर्शनों की उत्कण्ठा करने लगे। उन्हें अब प्रेम-मार्ग
की स्पष्टता प्रतीत हो ही गई। किन्तु देखना यह है कि यह प्रभाव रहेगा कितनी देर !

ऊपरी ! यह प्रकृति परि धाई तेरे ।
जो बोट कोटि करे कंसे हू किरत नहीं मन फेरे ॥
सा दिन ते जमुदागूह घाए मोहन जावध राई ।
सा दिन ते हरिदास परस बिनु और न कछु सुहाई ॥
मोहन, हंसत, कृपा अवसोमत, जुग उन भरि तब जात ।
परम सुप्त सबहिन तन होती, सोवन हृदय अघात ॥
जागन, सोवत, स्वप्न स्वामधन सुंदर तन अति भाव ।
सूरदास अब कमलनयन बिनु बातन ही बहराव ॥२११॥

वाक्यार्थ—प्रकृति—धातु । जुग—युग । उन—उन । बहराव—बहलाना ।

व्याख्या—ऊपरी की दृष्टि पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं, तुम्हारी
तो यह प्रकृति ही पक गई है। चाहे कोई करोड़ो उपाय क्यों न करे पर तुम्हारा मन
सज्ज निर्गुण से नहीं हटता। तुम्हें नहीं मालूम कि जिस दिन से तुम्हारे यदुराज और
हमारे मोहन यमोदा के घर घाये उसी दिन से हमें उनके अतिरिक्त और कुछ अच्छा
नहीं लगता। उनके साथ हँसते-छेत्ते तथा उनकी कृपा-दुष्टि का सुख भोगते हुए युग
भी क्षण के सदृश व्यतीत हो जाते थे। सभी के दारीर अत्यन्त सुप्त और मौन तथा
हृदय भी छके रहते थे। हमें तो जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में उन
कृष्ण के दारीर की सुन्दर मोभा ही सब सुन्दर प्रतीत होती है। सूर कहते हैं कि
गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि यहाँ तो दशा है ऐसी और तुम उन कमलनयन की बाँट
न करके और बातों में ही बहलाना चाहते हो।

विशेष—जिस प्रकार गोपियाँ प्रेम-मार्ग पर दूध हैं उसी प्रकार ऊपरी की ने
भी रामदास गोपियों की निर्गुणोपासक बनाने की कसम खा ली है।

ऊपरी ! मन माहीं दस बीस ।
एक हूतो सो गोपी, हरि के संग

चला गया हरि के साथ । तुम्हीं बताओ कि तुम्हारे ब्रह्म की प्राप्ति कोन से मन से करें । हम सब उनके वियोग में अत्यन्त विविक्षित हो गई हैं । हमारी दशा ऐसी हो गई है जैसे शरीर के बिना सिर की हो जाती है । हमारा इशाम केवल इसलिए चल रहा है और करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं क्योंकि हमें उनसे मिलने की भाशा है । तुम तो श्यामसुन्दर के मित्र हो और सब प्रकार के योगों के लिए समर्थ हो । हमारे मन को तो तुम रसिक श्रीकृष्ण सम्बन्धी बातों से भर दो । हमें इसके प्रति-रिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता ।

विशेष—सूरदास जी का काव्य संगीत और कविता का सुन्दर समन्वय है । प्रस्तुत पद गेयात्मकता का सुन्दर उदाहरण है ।

ऊयो ! तुम सब साथी भोरे ।

मेरे कहे विलग मानोये, कोटि कुटिल तं जोरे ॥

बैं भ्रूर भ्रूर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि दोरे ।

बैं धनस्याम, श्याम अंतरमन, श्याम काम मँह बोरे ॥

ये मयुकर दुति निर्गुन गुनते देखे फटाकि पछोरे ।

सूरदास कारन संगति के कहा पूजियत गोरे ? ॥२११॥

शब्दार्थ—रीते—रिक्त । कारन—कालो की । भोरे—मोले । विलग—बुरा ।

व्याख्या—ऊयो जी को भ्रूर बताती हुई और कृष्ण को खरी-खोटी सुनाती हुई गोपियाँ ऊयो से कहती हैं कि तुम सब साथी बड़े भोले हो । हमारे कहने का तो तुम बुरा मान जाओगे पर वास्तविकता यह है कि तुम लोग सीमा से अधिक कुटिल एकत्र हो गये हो । एक का नाम भ्रूर है पर कार्य से क्रूर है जो नित्य रीतों को भ्रूते हैं और भ्रूतों को दुलकाते रहते हैं । दूसरे है श्याम जो मन से तो काले हैं ही और काली भर्मात् बुरी कामनाओं में डूबे रहते हैं । एक गाय है जो भ्रूतों की कान्ति धारण करके निर्गुण को गुनगुनाते रहते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमने खूब विचार कर देख लिया कि काले सब गुणों से भरे हुए हैं, गोरे इनकी समता कर ही करते सकते हैं ? कुटिलता में इन दोनों की समता ही क्या !

विशेष—प्रस्तुत पद में लोकोत्तियों का प्रयोग देखने योग्य है ।

ऊयो ! समुन्हावैं सो बँदनि ।

रे मयुकर ! निसिदिन मरियतु है काहू-कुँवर-भीतरनि ॥

चित चुभि रही मोहनी मूरति, चपल दुगन की हेरनि ।

तन मन नियो चुराय हमारी या मूरति की डेरनि ॥

बितरति नाहि सुभग तन-सोमा, पीठावर की डेरनि ।

बहत न बनें काँध सकुटी धरि छबि बन गायन डेरनि ॥

मुम प्रबोन, हम विरहि, बतावत धौंसि मूँदि भटभेरनि ।

त्रिहि उर बसन श्यामयन सो बर्यो परं भुजि के भेरनि ॥

तुम हमको कहें साए, ऊधो ! जोय-दुखन के डेरनि ।

सूर रसिक दिन क्यों बीवत हैं निर्गुन कठिन करेरनि ? ॥२१४॥

शब्दार्थ—फेरनि—पहनावा । घेरनि—एकत्रित करना । करेर—कड़ा । घीसे-रनि—बाधा, दुःख । भटभेरनि—मुठभेड़ । भेरनि—भ्रष्ट ।

व्याख्या—धोप की अनुपादेयता का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, जो तुम्हें समुझावे वही तुम्हारी बैरिनी है । हे भौरे, यहाँ तो दिन-रात कुँवर कृष्ण के वियोग-जनित दुःख से हम मर रही हैं । हमारे हृदय में वही मोहिनी मूर्ति तथा खंखल नेत्रों की चितवन चुम्ब रही है । उस मुरली की ध्वनि ने हमारा तन और मन सभी कुछ हर लिया है । उस सुन्दर शरीर की शोभा तथा फिर उस पर पोताम्बर की फोंट को भुलाना कठिन है । कब पर सकुट रसकर वन में गायों को एकत्रित करने की शोभा को कहना बड़ा कठिन है । हे ऊधो ! तुम तो बड़े निपुण हो, हमको विरही बताते हो परन्तु जिनके हृदय में धनश्याम बस रहे हैं वे भला आपकी इस मुक्ति के भ्रष्ट में क्यों फँसेंगे ? हे ऊधो ! तुम तो हमारे लिए धोम के डेर ले आये हो । भला हम रसिक सिरोमणि कृष्ण के बिना निर्गुण की कठिन चोटो से कैसे बच सकेंगी ?

विशेष—प्रस्तुत पद में पहले कृष्ण के प्रति प्रणय निवेदन किया है और फिर योग की अनुपादेयता पर सकेतात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है ।

ऊधो ! ह्यामहि तुम लं बाधो ।

अज जन-घातक प्यास भरत हैं, स्वातिबूंद भरताओ ॥

धोप-सरोज भए हैं संपुट, दिनमनि ह्वै बिगताओ ।

ह्यातें जाव बिलंब करी अनि हमरी दसा सुनाओ ॥

जो ऊधो हरि यहाँ न आवे, हमको तहाँ बुलाओ ।

सूरदास प्रभु देखि निताए संतन में जस पाओ ॥२१५॥

शब्दार्थ—धोप—धाली का गाँव । संपुट—बंद । दिनमनि—सूर्य ।

व्याख्या—कृष्ण को लिवा लाने का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम ह्याम को यहाँ लिवा कर ले आओ । यहाँ व्रज-निवासी रूपी घातक दर्शन रूपी प्यास से मरे जा रहे हैं अतः तुम इनके लिए दर्शन रूपी स्वातिबूंद को वर्षा कर दो । धोप रूपी कमल बंद हो गये हैं, कृष्ण रूपी सूर्य को जाकर उन्हें विकसित कर दो । तुम यहाँ से जाने में विलम्ब मत करो और तुरन्त जाकर कृष्ण से हमारी दशा कह दो । हे ऊधो, यदि हरि यहाँ न आ सकें तो फिर हमको वहाँ बुला लो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊधो, हमको कृष्ण से जल्दी से मिला दो और इस प्रकार इस कार्य द्वारा सत्पुरुषों का यश प्राप्त कर लो ।

विशेष—इस पद में रूपक एवं रूपकाविसयोक्तिन भक्तिकार है ।

ऊधो नू ! जोग तर्हि ह्वे जग्यो ।
 जा दिन ते गुरुनकसुन के संग रच ब्रजनाथ पनाग्यो ॥
 जा दिन ते तब छोह-मोह मिटि सुत-पति-हेन भुगान्यो ।
 तजि माया तगार तार को ब्रज बनिजन बन ठाग्यो ॥
 मयन मूढे, मय रहे मोन धरि, तन तपि तेज सुखाग्यो ।
 मंदन-मन-मुरलीधारी, यहै रूप उर आग्यो ॥
 सोइ मंत्रोग त्रिहि भूषं ह्वे बहिषुमहं जोग बखान्यो ।
 बह्या पति पधि मुए प्राण तजि तऊन तिहि पहिचान्यो ॥
 बहो नू जोग कहा सं कीजं ? निर्गुन परत न जाग्यो ।
 गुर बहू निज रूप स्याम को है उर माहि समान्यो ॥२१६॥

श्रवणं—मुफनकमुन—प्रकूर । पतान्यो—चढ़ गये थे । आग्यो—ममा गया ।
 मुए—मर गये ।

व्याख्या—योग पर व्यस्य करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमने तो योग का पाठ उसी दिन पढ़ लिया था जब प्रकूर के साथ श्री कृष्ण रूप पर चढ़कर मयुरा चल दिये थे और जिस दिन से हमने सब प्रकार की माया-ममता त्याग कर अपने बैठे और पति तऊ की ममता को भुला दिया था । उसी दिन से ब्रजांगनाओं ने सांसारिक मामा-मोह को त्यागकर इस अटल व्रत का दृढ़ संकल्प कर लिया था । उसी दिन से हमारे नेत्र बन्द हो गये, मुख ने मोन धारण कर लिया और शरीर ने सम्पन्न होकर अपनी कान्ति और तेज को मुख झाला । मुख पर मुरली धरने वाले मंदन का रूप हमारे हृदय में समा गया है । इस संयोग को हम कभी मूल ही नहीं सकती । तुमने भी योग का जो वर्णन किया है वह भी ऐसा ही है । उसमें भी ऐसी ही दया होती है किन्तु योग की प्रक्रिया बहुत कठिन है । ब्रह्मा भी परवान होकर मर मिटे किन्तु वे भी उस परम ज्योति को न पहचान सके । जिस योग द्वारा निर्गुन को जान ही नहीं सकते, उस योग को लेकर हम क्या करेंगी ? हमें तो वही संयोग अच्छा लगता है जिसके द्वारा हमने अपने हृदय में दयाम को बँठा लिया है ।

विशेष—भक्ति और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है । एक से अभीष्ट की प्राप्ति सरल है तथा दूसरे से असंभव । तो फिर कौनसा मार्ग ग्रहण करना चाहिए ? पहला अर्थात् भक्ति-मार्ग और सो वह गोपियों ने ग्रहण कर ही रखा है ।

ऊधो ! ये सुख अब कहाँ ?
 छन छन नयनन निरखति जो मुख फिरि मन जात तहाँ ॥
 मुख मुरली, सिर और पल्लोमा उर, घुंघुचिन को हार ।
 भाग्ये येनु रेनु तन-मंडित तिरछी, चितवति चार ॥
 राति-घोस तब संग आपने, खेत, बोलत, लात ।
 सूरदास यह प्रभुता चितवत कहि न सकति यह बात ॥२१७॥

शब्दार्थ—पखौया—पंख । हार—हार । चारू—चाल । घीस—दिन ।

व्याख्या—भ्रतीत के मुख का स्मरण करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊँघो, अब वे पहले जैसे मुख हमें कहाँ प्राप्त हैं ? क्षण-प्रतिक्षण उस शोभाशाली मुख को देख-कर जो भानन्द घाया करता था वह अब कहाँ ? आज भी भटक कर मन उसी भानन्द पर जा घटकता है । वह सुन्दर रूप, मुख में मुरली, सिर पर मयूर पंख और वनस्थल पर पहना हुआ घुँघरियों का हार धारण करके धूल-धूसरित होकर जब वे रंगों को घागे करके चलते थे और सुन्दर बँके कटाक्ष फेंकते थे । ऐसे अनुपम शोभाशाली तब रात-दिन अपने साथ खेलते-खाते और बतलाते थे । मूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उन भ्रतीत घामोद-प्रमोदों का वर्णन भी आज हम नहीं कर सकती क्योंकि हमें उनके शाही भय को देखकर कुछ सकोच का अनुभव होता है ।

विशेष—भ्रतीत के मुखों का स्मरण गोपियों को निश्चय ही व्याकुल एवं परम अधीर बना देता होगा ।

कहि ऊँघो ! हरि गए तजि मयुरा कीन भटाई पाई ।

भुवन चतुर्वस की बिभूति, वह नृप की जूठि पराई ॥

जो यह काज करे ताको सेवक श्रुति पई बताई ।

सेवत सेवत जगम घटावत करत फिरत निठुराई ॥

तुम तो परम साधु अंतरहित जनि कछु कहो बनाई ।

सूर क्याम मन कहा बिचारयो, कौन ठगौरी साई ॥२१॥

शब्दार्थ—जूठि—भुक्त । श्रुति—वेद । निठुराई—निष्ठुरता । ठगौरी—ठगना ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के ब्रज-परिवाराग पर दुःख प्रगट करती हुई गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे ऊँघो, आखिर बताओ तो सही कि कृष्ण ने ब्रज को त्याग कर मयुरा को जो अपनाया है, इससे उन्हें कौनसा यत्न प्राप्त हुआ है । वे तो चौदह भुवनों की सम्पत्ति के मालिक हैं उन्हें वह दूसरे राजा का भुक्त राज्य मिल गया तो क्या हुआ ! जो ऐसा कार्य करता है क्या उसी का अनुचर वेद उसके महत्त्व का वर्णन करता है । यदि ऐसा है तो वह श्रुति व्यर्थ में ही उसकी सेवा में अपना जीवन-यापन कर रहा है । यह तो उसकी सरासर क्रूरता ही है । किन्तु ऊँघो ! तुम तो बड़े सज्जन हो, तुम्हें अपने मन के ध्वज को छोड़ देना चाहिये । कम से कम तुम तो बातें मत बनाओ । आखिर सूर के स्वामी कृष्ण ने क्या विचार कर यह कार्य किया है । ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने बहका दिया है ।

विशेष—चौदह भुवनों के स्वामी कृष्ण का परायी भुक्त राज्यश्री पर इतना मुग्ध होना गोपियों की समझ में यदि नहीं आता तो इसमें आश्चर्य ही क्या है !

ऊँघो ! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नरकुमार ।

यह न होय उपदेस स्वाम को कहत सगावन छार ॥

निर्गुन ज्योति कहा उन पाई निशबत बारबार ।
 बाहिहि करत हुने हमरे धन अपने हाथ मिगार ॥
 व्याकुल भए गोपालहि बिचारे गयो गुन ज्ञान संभार ।
 ताते ज्यों भावें त्यों बछत हो, माही दोष तुम्हार ॥
 बिरह सहन को हम निरन्त्री हैं, पाहन दुख हमार ।
 गुरुदास धन-पति मोहन जीवन-प्राण-प्रधार ॥२१॥

शब्दार्थ—पाहन—एयर, कठिन । प्रार—अमृत । निरन्त्री—बनाई गई है ।

व्याख्या—योग को गतिव मिश्रमणि कृष्ण की प्रकृति के विरुद्ध बनाती हुई गोपियाँ ऊपर से धनपूर्वक कहती हैं कि हे ऊपर, तुम फिर से जाकर कृष्ण में उनका संदेशा सुनकर पाओ । यह जो तुम हरे भक्त सदा कर योग-साधना के लिए कह रहे हो, यह वषाम का उपदेश नहीं हो सकता । उन्हें यह निर्गुन-ज्योति कहा में प्राप्त हो गई जिसका वर्णन आप हमसे बार-बार कर रहे हैं । सभी जल की ही बात है कि वे अपने हाथों से हमारे घरों का बनाव-गुमार किया करते थे । हमारा तो विचार है कि तुम गोपाल से प्रेम होकर अपनी सभी ज्ञान-विधि की ही सो बँटे हो । यही कारण है कि जो आपके मन में धाता है सो बक देते हो । हिन्दु यह तुम्हारा दोष नहीं है, उसका तो वियोग ही ऐसा है । उसके वियोग में तो मनुष्य पागल हो हो जाता है । इसके महन करने के लिए वह विधाता ने हमें हो रचा है । देख रहे हो न, वियोग में भी लोग की बातें कर रही हैं । धन्य है हमारी परमात्मा की छाती को ! मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम जो यह सब स्वस्थ होकर सहन कर रही हैं उसका भी श्रेय उन्हीं को है । वे ही हमारे घट के भीतर हमारे प्राण और जीवन के आधार हैं ।

विशेष—वस्तुतः भगवान् का वियोगी पागल ही हो जाता होगा सभी तो कबीर ने भी कहा है—

✓ 'रामवियोगी न जिये, जिये तो बीरा होहि ।'

ऊपर ! कह मत दोन्हो हमहि गोपाल ?
 भावहु री सखि ! सख मिलि सोचें ज्यों पावें मंदलात ॥
 घर बाहर तें बोलि लेहु सब जावदेक जनबाल ।
 कमलासन बँटहु री भाई ! मूँवहु नयन बिसाल ॥
 पटपद कही सोऊ करि देखी, हाथ कछु नहि भाई ।
 सुंदरस्याम कमलदल सोचन नेकु न देत दिखाई ॥
 फिरि भई मगन बिरह सागर में काहुहि मुधि न रही ।
 पुरन प्रेम देखि गोपिन को मधुकर भोन गही ॥
 कहैं धुनि सुनि खवननिचातक को प्राण बतदितव धाए ।
 मूर सु श्रवकं देखि यही है बिरहिन मृतक जिवाए ॥२२॥

शब्दार्थ—पटपद—भीरा । नेकु—तनिक भी । जिवाए—जीवित कर दिया ।

व्याख्या—उद्धव के निर्गुणोपदेश की निस्ली उड़ाती हुई गोपियाँ उनसे ध्वंश-पूर्वक पूछती हैं कि हे ऊषो, गोपाल ने हमारे लिए क्या सताह रखा है ? तब एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि माधो खसी ! मिलकर नंदनंदन से मिलने की युक्ति सोचें । देखो, घर और बाहर जितनी भी ब्रजबानाओं हैं सबको बुला मो घोर पद्मासन बांध कर अपने नेत्र बन्द करके बैठ जाओ । घरे हमने तो इन भीरे महाशय का कहना भी करके देख लिया किन्तु हमारे हाथ तो जब भी कुछ नहीं लगा । कमलदललोचन वयाम के दर्शन तो तब भी नहीं हुए । गूर कहते हैं कि इस प्रकार प्रलाप करती हुई वे गोपियाँ विरह-सागर में ऐसी डूबीं कि किसी को कुछ भी होश नहीं रहा । गोपियों के पूर्ण प्रेम की देखकर मधुकर महाशय भी चुप रह गये । सभी कहीं से पसीहे की 'पी पो' की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और उनके मृतप्राय शरीर में प्राण-से पनट आये । गूर कहते हैं कि हे पपीहे, तू 'पी' की पुकार फिर से कर, तूने तो मृत विरहिणियों को पुनर्जीवित कर दिया ।

विशेष—ससी री चातक भोहि जियावत ।

अंसेहि रंनि टति हों पिय पिय तंते ही यह गावत ।
वस्तुतः पपीहे की 'पी पो' की घावाज में बड़ा बल होता है ।

ऊषो ! ते कि खनुर पद गावत ?

वे नहि जानें घोर वरई है सर्वत कहावत ॥

जो वं भीम नीर तें बिष्टुर को करि जतन जियावत ?

प्यासे प्राण जात हैं जल बिनु सधा समुद्र कहावत ॥

हम विरहिणी वयामसुंदर की तुम निर्गुनहि जनावत ।

मे दूध मधुप-भुसन सब बरिहरि कमल बदन-रस भावत ॥

कहि पठवत सदेसनि मधुकर ! कत बरुवाद बडावत ?

करी न कुटिल निठुर बित भंतर गुरदास कवि गावत ॥२१॥

शब्दार्थ—जनावत—जाता है ; बडावत—बढ़ाते हैं । कुटिल—कूर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे ऊषो, क्या वे भी कभी खनुर कहला सकते हैं जो पराधी व्यथा को तो जानते नहीं पर कहलाते रावज हैं ? यदि भीम जल से बिछुड़ा जाय तो क्या उन्हें कोई किसी यत्न द्वारा जीवित कर सकता है ? उनके लिए ठीक यत्न तो यही है कि उन्हें फिर से जल में डाल दिया जाय । किसी के प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हों उसे निकट रखे हुए पानी को न बता कर सुरर देश में स्थित घमृत का समुद्र बताने से कौनसी बुद्धिमानी है ? हम विरहिणी हैं वयामसुंदर की, पर प्राण हमें उपदेश दे रहे हैं निर्गुण का । हमारे नयन रूप भ्रमर सब फूलों को छोड़ कर उसी कमलमूल के रस को पसन्द करते हैं । यह सब जानते हुए भी वे हमारे लिए ये सन्देश क्यों भेज रहे हैं घोर मधुकर जी, आप क्यों कहते चले जा रहे हैं ? गूर कहते हैं कि हे कुटिल, तुम अपने मन की इतना कठोर मज बनाओ ।

विशेष—दस पद के रूपक एवं प्रतिवस्तुपमा अलंकार हैं ।

3418

ऊधो ! भयी करी अब छाए ।

बिधि-कुत्तान कीने कबि घट ते सुन मानि पसाए ॥

रग रियो हो काहु गीबरे, धौन धौन बिन बनाए ।

गलन न पाये नयन नीर ते अवधि-घटा जो छाए ॥

बन करि घेंडी, जोन करि डंघन सुरति-अगिति सुनगाए ।

कूक उतावा, बिरह परजारनि, बरसन-घास किराये ॥

भए संगुरन भरे प्रेम-जल, छुवन न काहु पाये ।

राजकाज ते गए गूर सुनि, नंदनंदन कर साए ॥२२२॥

शब्दायें—बिधि-कुत्तान—विधाता कपी कुम्हार । घट—घड़ा । कर साए—काम धाये ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि अच्छा ही किया जो आप इस समय पधारें । ब्रह्मा कपी कुम्हार ने बिन कच्चे घड़ों का निर्माण किया था उन्हें आपने भाकर पका दिया । उन कच्चे घड़ों को रसाम ने रंग दिया था तथा उनके धंग-प्रत्यंगों पर चित्र बनाये थे । वे कच्चे घड़े नयनाश्रुओं के जल से गलने नहीं पाये क्योंकि वे मात्र दिन तक कृष्ण के प्रागमन अवधि कपी घट पर बितकुल सुरक्षित रखे रहे थे । आज उन कच्चे घड़ों को आपने ब्रज के बाँधों में रस कर योग के ईश्वर और स्मरण की प्राग लगा दी । फिर वह मनस हमारे भयंदासों की फूँक से बिरह की लपटें उड़ाकर जल उठी । धारने उन घड़ों को अच्छी प्रकार पकाने के लिए चूर्चन की आशा से प्रतिकूल करके फिरा दिया । अब वे सब पक कर सँपार हो गये हैं और प्रेम-जल से ऊपर तक भर रहे हैं । इन्हें और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता । गूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि वे जल भरे पड़े राजकार्य से गये हुए केवल नंदनंदन के मंगल कार्य के लिए सुरक्षित हैं । अन्य किसी का इन पर अधिकार नहीं ।

विशेष—इस पद में सांगरूढ़क भक्तिकार है ।

ऊधो ! कुलिस भई यह छातो ।

मेरो मन रसिक लग्यो नंदतालहि, भलत रहत दिग रातो ॥

सजि ब्रजलोक, पिता भए जननी, कंठ लाय गए कातो ।

ऐसे निठुर भए हरि हमको कबहुँ न पाई पातो ॥

पिय पिय कहत रहत जिय मेरो ह्वँ चातक की जाती ।

सूरदास प्रभु आनहि राखहु ह्वँ के बूँद-सवातो ॥२२३॥

शब्दायें—कातो—छुरी । सवातो—स्वाति । कुलिस—बज्र ।

व्याख्या—धपनी प्रचंड बिरह-व्यथा का वर्णन करती हुई राधा उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारी छाती बितकुल बज्र बन गई है जो इतनी आपत्ति में भी विशेष नहीं हो जाती । मेरा मन रसिक शिरोमणि नंदताल से लया है, भक्त में दिन-रात भगवती रहती हूँ । वे तो ब्रज के लोगों को तथा माता-पिता को रसायन कर बना गये मानो हमारे गले पर छुरी ही फेर गये । अब तो वे इतने निष्ठुर हो गये कि हमारे पास कभी

कोई पत्र तक नहीं भेजा । हमारा हृदय सदैव स्वातक के समान पी-पी रटता रहता है ।
हे सूर के स्वाम, तुम सब स्वाति नखत्र की बूद बन कर इन चातक-प्राणी की रक्षा करो ।
विशेष—परम्परित रूपक अलंकार है ।

ऊधो ! कहु मधुवन की रीति ।

राजा हूँ ब्रजनाथ तिहारे कह्य धतावत नीति ?

जिसिलो करत बाह बिनकर ज्यों हुतो सदा सति सीति ।

पुरवा पवन कह्यो नहि मानत गए सहज भुपु जीति ॥

कुब्जा-बाज कंस को मारयो, भई निरंतर प्रीति ।

सूर बिरह ब्रज भलो न लागत जहाँ ब्याह तहुँ गीति ॥२४॥

शब्दार्थ—निसिलो—रात-भर । सीति—शीत । पुरवा—पूर्व से आने वाली

वायु ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के चरित्र पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मधुरा की रीति तुम हमें बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रही है । तुम्हारे ब्रजनाथ राजा होकर भी क्या मनोली रीति अपनाये हुए हैं । श्री चन्द्रमा सदैव शीतल था वह आजकल रात्रि को सूर्य के समान दाहक हो रहा है । इधर पुरवा हवा भी हमारा कहना नहीं मानती । हमारे शरीरों को पस्त किये देती है । उसके पङ्क्ति में ही ये सब अनौचित्य हो रही हैं और ये अप्रवास बैठे तमाशा देख रहे हैं । कंस को उन्होंने अवश्य मारा है किन्तु क्या लोकोपचार के लिए ? नहीं, उन्होंने तो कुब्जा को हवियाने के लिए मारा था । प्रमाण यह कि सब देखो इन दोनों में कितनी प्रीति हो रही है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, बिरह की संकटपूर्ण स्थिति में ब्रज में हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं लगता । गीत तो वहीं प्रच्छेद लगा करते हैं जहाँ विवाह हो ।

विशेष—इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! काल-भाल चौरासी ।

मन हरि मदनगोपाल हमारी भोलत भोल उदासी ॥

एते ये हम लोग करहि क्यों सँ प्रविषत प्रविनासी ।

गुप्त गोपाल करी मनलोला हम सुतो सुखरासी ॥

भोवन उमगि बसत हरि के हित बिन देखे बरिसा सो ।

रसना सूर श्याम के रस बिनु खातकहूँ सँ प्यासी ॥२५॥

शब्दार्थ—चौरासी—अनेक प्रकार की । हरि—हर कर ।

व्याख्या—गोपीपदेश को अपने लिए दुःखदायी बनाती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, काल की गति अनेक है । देखा थापने मदनगोपाल ने पहले तो हमारा मन पुरा लिया और अब इस प्रकार की उदासीनता की बातें की जा रही हैं । अब हमें प्रवि-
गत और प्रविनासी ब्रह्म की शक्ति के लिए योग की शिक्षा दी जा रही है । पहले तो

छिप-छिपकर वन में सीतायें कीं और खूब सुख सूटा और सब यह शुष्क उपदेश किया जा रहा है। इन बातों को सोचकर हरि के लिए हमारे नेत्र उमड़ पाते हैं उन्हें न पाकर वर्षा ऋतु की भाँति बरसने लगते हैं। हमारी वाणी सूर के स्वामी के रस के बिना चातक से भी अधिक प्यासी है।

विशेष—पाँचवीं पंक्ति में पूर्णोपमा तथा छठी पंक्ति में प्रतीक चलेकार है।

Shap ऊधो ! सरब समयहू धायो ।

बहुत दिवस रटत चातक तकि तेउ स्वाति-जल पायो ॥

कयहुँक ध्यान धरत उर-अन्तर मुख मुरली सं गावत ।

सो रस रास पुलिन जमुना की सति देखे सुधि धावत ॥

जासो लगन-प्रीति अंतरगत औगुन गुन करि भावत ।

हमसो कण्ठ, लोक-डर ताते सूर सनेह जनावत ॥२२॥

शब्दार्थ—लोक-डर—संसार के लोगों के कथनों का भय। पुलिन—तीरा जनावत—छिपाते हैं।

व्याख्या—प्रतीक का स्मरण करके श्री कृष्ण-प्रेम के लिए उपासक बन गयी गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे उद्वेग, लो अब यह शरद ऋतु भी आ गई। बहुत दिनों से रटत लगाते हुए एकटक देखते हुए चातक को भी स्वाति-बूंद प्राप्त हो गई। ध्यान आता है कि कभी हमारे प्रियतम भी मुख पर मुरली रस कर लाया करते थे। अंगदमा की देख कर यमुना के तटों पर रुके हुए मधुर रासों की स्मृति हो उठती है जिससे मन लगा होता है उसके सबगुण भी गुण प्रतीत होते हैं। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि कृष्ण को लोकापवाद का भय है कि कहीं लोग यह न कहें कि इनके मित्र गंवार हैं। इसीलिए सब वे प्रेम को राजा होने पर दिया रहे हैं।

विशेष—कृष्ण जी ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की गोपियों के साथ जो रास रचाया, उसी की याद करके गोपियाँ विह्वल हो उठती हैं।

ऊधो ! कौन कुदिन छाईयो हो मोकुल ।

बहुरि न आए किरि या सब में, विछुरयो तबहि मिल्यो सब सो कुल ॥

गरग-बधन समुझे सब मधुवन-कथा-प्रसंग सुन्यो हो को कुल ।

भूर भये सब त्रिभुवन के पनि जानो जाति लहे सब निज कुल ॥२३॥

शब्दार्थ—सो कुल—यादों का देश जिससे जन्म लेकर विद्वत् गये थे। गरग—मुनि का नाम। जो कुल—यह सब। जाति—जाति।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि न जाने वह दिन कौन का दिन दिन कृष्ण ने मोकुल को छोड़ा था। तभी तो जाने के बाद फिर कभी रूप कृष्ण में न पाये। पाते भी क्यों अब तो वे जाने पहुँचे बिट्टे हुए टुट्टब में जा मिले। मुनि वर की बात जो उन्होंने मधुरा की कथा कहते समय कही थी अब समय में आ रही है।

सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि भाई ! अब वे त्रिभुवन भरेस बन गये हैं और अपने कुल और खानदान में जा मिले हैं, अब दूसरों से मिलने क्यों भावें !

विशेष—गर्ग मुनि पुरोहित थे। उन्होंने कृष्ण का जन्मपत्र देखकर पहले ही बता दिया था कि वे ब्रज में रहेंगे। मथुरा जायेंगे और फिर वहीं रहेंगे।

✓ ऊषो ! राखिये यह बात ।

कहत हो धनद्व सुबानी मुनत हम चपि जात ॥

जोग कल-कुम्हारि ऐसी धनमूस न समात ॥

बार बार न भाखिए कोउ समृत तजि बिय सात ?

मदन प्यासे रूप के, जल दए नहिं घषात ॥

सूर प्रभु मन हरि गए सँ छाँडि सन-कुसमात ॥२२८॥

शब्दार्थ—धनद्व—धनाहृत भाद। कुम्हारि—कुम्हड़ा। ब्रज—बकरा।

घषाना—गूँथ होना।

व्याख्या—योग की अनुपयुक्तता बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊषो, तुम अपनी इन योग की बातों को रहने दो। इससे हमारे मन को दान्ति नहीं मिलती। इतना ही नहीं तुम्हारी सोझें की यह बाणी सुनकर तो हम और भी सहम जाती हैं। तुम्हारा यह योग कुम्हड़े के कल के सदृश है जो बकरी के मुँह में समा ही नहीं सकता। इसी प्रकार योग हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः तुम इसको अब ही हमसे बार-बार न करो। समृत को छोड़कर कोई जहर खाना नहीं चाहता। सरस-सगुणोपासना को छोड़कर भीरस निर्गुण को भला कौन अपनाता चाहेगा ? हमारे ये नेत्र तो उस रूप के प्यासे हैं। इन्हें जल देकर समुष्ट नहीं किया जा सकता। हाय ! सूर के स्वामी कृष्ण ने जब हमारे मन को सुरादाया तो हमारे शरीर की कुशलता पर भी कुछ विचार न किया।

विशेष—लोकोक्ति धनद्वार की छटा दर्शनीय है।

ऊषो ! बात तिहारी खानी ।

घाए हो ब्रज को बिन काजहि, बहुत हृदय कटु खानी ॥

ओ रँ स्याम रहट पट तो कत बिरह-बिषा न परानी ॥

भूटी बातनि क्यों मन मानत बलमति, बलप गियानी ॥

जोग-श्रुति की नीति अगम हम ब्रजवासिनी कह जाने ?

तिल बहुत जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेम सपटाने ॥

खानी घेरि रहे हरि, तुम ह्यौ गडि गडि कहत बनाई ।

निपट निलज्ज धजहुँ न बसत जठि, कहत सूर समुभाई ॥२२९॥

शब्दार्थ—खानी—खटना। बलमति—बलत बुद्धि वाला। घेरि—छेकते

फिरते हैं।

व्याख्या—योग की अनुपयुक्तता का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, अब हम तुम्हारी बात मान गईं। तुम यहाँ व्रज में बिना किसी काम के घाये हो धर्मान् श्री कृष्ण का योग सन्देश देने नहीं आये। यों ही घूमते-फिरते अपना ही व्रज में आ गये हो और यहाँ आने पर तुम्हें यह चरारत सूझी है कि कटु बातें कहकर हमारे हृदय को जला रहे हो। यदि तुम्हारे कथनानुसार प्रियतम श्याम हम धन्तता में रहते हैं तो हमारी विरह-व्यथा क्यों न खली गई? धरे चंचल एवं तुमुं मुड़ि वाले! तुम्हारे असत्य भाषणों से हमारा मन नहीं मानेगा। तनिक सोचो वहाँ भगव्य योग की साधना और कहाँ हम बज्रबासी! हम इस कठिन नीति का क्या ध्यान सकते हैं? इस योग का उपदेश तो उस चतुर नटवर को दो जो भगवत् प्रेयसी से सदा भिपटा रहता है। तुम्हें तो मालूम है कि वे वहाँ दासी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और तुम फिर भी यहाँ आकर बातें बघार रहे हो। तुम तो निरान्त निरन्त मालूम देते हो कि अब भी यहाँ से उठकर नहीं चल रहे हो।

विशेष—जब श्याम गोपियों के भक्तस में हैं (ऊधो के कथनानुसार) तो कि विरह काहे का!

ऊधो! राखति हौं पति तेरी।

हूँ तें जाहु, दुरहु भगो तें देखत आँखि बरति है मेरी॥

तुम जो कहत गोपाल सत्य है, देखहु जाय न कुञ्जा घेरी।

ते तो तेंसेइ दोउ बने हैं, मैं अहीर वह कंस की घेरी॥

तुम सारिले बसीठ पठाए, कहा कहौं उनकी मति फेरी।

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को स्वातिनि कै संग जोवति हैरी॥२३०॥

शब्दार्थ—पति—प्रतिष्ठा। दुरहु—हटो। बसीठ—दूत। मति-फेर—मुड़ि का फेर। कै संग—मिलकर।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश पर खोझती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उधव, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा रख रही हैं। तुम यहाँ से हट कर हमारी आँखों से दूर हो जाओ। तुम्हें देखकर हमारी आँखें जलने लगती हैं। तुम्हारा कथन है कि गोपाल सत्यशील है। हमें विश्वास नहीं है। बात हमारी हो ठीक है। यदि नहीं तो जाओ देख लो कि वे अब भी कुञ्जा को घेरे पड़े हैं अथवा नहीं। भगवान् ने दोनों का जोड़ा भी खूब मिलाया है। एक है अहीर और दूसरी कंस की दासी। तुम जैसे दूत यहाँ भेजे हैं। विधाता ने जैसी उनकी मति फेरी है, अवर्णनीय है। सूर के प्रभु श्याम से आतिगन करके मिलने के लिए आज भी स्वातिनी राह देख रही हैं।

विशेष—कृष्ण के चरित्र पर यह दोषारोपण कि वे कुञ्जा को अब भी घेरे पड़े हैं, सपत्नीक ईर्ष्या का सुन्दर उदाहरण है।

ऊधो ! वेदबचन परमान ।

कमल-मुख पर नयन-खंजन देखिहै क्यों भान ?

श्रीनिकेह समेत सब गुन, सकल रूप निधान ।

प्रपर सुधा पिबाम बिछुरे पठे दोनो ज्ञान ॥

दूरि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान ।

निकली क्यों न गोपाल भोषत दुखिन के दुख जान ?

रूप-रेख न देखिये, जिन स्वाद सख भुतान ।

ईशदंष्टहि डारि हरिगुन, गहत पानि बिधान ॥

बीतराग सुजान जोगिन, भक्तजनन निषात ।

निगम-बाओ मेडिक क्यों कहै सूरजदास ॥२३१॥

शब्दार्थ—श्रीनिवेत—शोभा के धाम । पठे—भेजा । सख—सख ।

व्याख्या—गोपिया पुनः योगोपदेश सुनकर कहती हैं कि हे ऊधो, यह ठीक है कि वेदों द्वारा प्रतिपादित योग-मार्ग ही प्रमाण है । पर जिन लोगों ने कृष्ण के कमल-रूपी मुख पर भक्त रूपी सजनों की शोभा देखी है वे किसी दूसरी वस्तु की इच्छा क्यों करेंगे ? शोभा के धाम, सर्वगुणागार तथा सौन्दर्यनिधि श्री कृष्ण अपने प्रधरा-मृत की हमें पिताकर हमसे दूर चले गये और सब हमें यह ज्ञान भेजा है । तुम जो यह कहने लगे कि कृपानिधि दूर नहीं और वह सब के हृदयों में समान रूप से रहते हैं, यदि यह बात झूठ नहीं है तो गोपाल हमारा दुःख देखकर बाहर क्यों नहीं निकल आते ? तुम तो कह रहे हो कि ईश्वर की रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ती । वह बिना स्वाद के है मर्यात् उसका अनुभव नहीं किया जा सकता । इस प्रकार वह ब्रह्म शब्दों की भूल-भूलैया मात्र है । तुम श्री कृष्ण के गुण-गान रूपी शब्दों को रपाग कर निर्गुणोपासना रूपी सौग हमारे हाथ में पकड़ा रहे हो । गोपिया ऊधो से कहती हैं कि योग तो उनके लिए होता है जो बीतरामी जानी होते हैं । जो भक्त लोग हैं, उनके लिए यह मार्ग नहीं है । तुम वेद की वाणी के बिगड़ क्यों भोजते हो ?

विशेष—इन पद में रूपक तथा रूपकान्तिशयोक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! प्रबलित नए बठोर ।

पूरव प्रीति बिसारी गिरिधर नवतन राचे छोर ॥

जा दिन से मधुपुरी सिपारे धोरन रह्यो न मोर ।

जगम जगम की दासो सुहरी भागर नरकितोर ॥

चितयनि-बान सगाए मोहन निकसे जर दहि छोर ।

मूरवात प्रभु कबहि बिसोरे, जहाँ रहे रनछोर ॥२३२॥

शब्दार्थ—बहि छोर—उस पार । नवतन—नूतन । राचे—प्रसुरत हुए ।

रनछोर—भी कृष्ण ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर ध्वंस करती हुई गोपिया

उ२१, सब के बिग के कठोर ही मने हैं। तिरवा हृण गने देव को प्रताप
मने देव-मार्ग पर साधक हो गये हैं। हा ! बिग दिन मे उन्होंने मयुरा को प्र
दिया है उसी समय मे हृदया परी की गया है। हे रमिक मन्दकिशोर ! हृण मृ
ग-व-व-व-व-व मे साधिका हैं। जो तुम्हारे कटाक्षों के बाण हुने मने मे के
हृदय कीजने पर मृदु मने हैं। गुर के स्वाधी की हृण घात म माने सब हृदय
विनोद ? साधिर कटाक्ष बाणों की ओर करके हृण प्रेम-रगमूषि मे भाग निकले ।

विशेष—मन्दकिशोर की हृण का ही एक नाम है। मयुरा मत उनका
मराधन के लिये मृदु मे कई बार मानने मे गया था।

ऊधो ! सब महि स्थाप हमारें ।

मयुराव जगन बरानि मे मे के, माधव मयुर निहारे ॥

हृणमहि हृदि भए कछु सोरे, जोय जोय मयु हारे ।

बारी कुरिण काठ कोरिण उषों घन भए उरि मारे ॥

रग मे मंजर आय स्वारस-हृण प्रीतम बिनाहि बिमारे ।

गुरदास विरनों मयु कहिए जे तन हूँ मन कारे ॥२३३॥

शारदा—कारे—करने। मयुराव—मयुरा। मयु—मार्ग।

व्याख्या—हृण की निशुरता पर व्यास करती हुई गोपिया कहती है।

हे ऊधो ! सब की हृण हमारे नहीं रहे। मेरे मयुरा के तुम्हारे माधव मयुरा का
कर बदल गये हैं। शारदा—तो यत् है कि इतनी-सी दूर आकर ही कुछ के कुछ
गये हैं। हृण तो राह देखते-देखते बह गये हृण उनका पना तक नहीं गया। उन्होंने
तो बड़ी बात कर दी जैसे कि कपटी घोर दुष्ट कोरिमें कीर्तियों के साथ करती हैं। ज
तक पले तक तक तो उनके साथ रहे घोर दहे होने पर उठकर प्रत्यक्ष हो गये। उनके
प्रीति स्वारस की प्रीति की। जैसे भोरा मरने मरतक से फूलों का रस लेकर फिर उगी
चित्त से बिल्कुल भुला देता है उसी प्रकार उन्होंने हमसे रगरेलियां करके हमको भुल
दिया है। गुर कहते हैं कि गोपियों ने उज्ज्वल से कहा कि हम उनके लिए भव गया कहे
जो न केवल शरीर से अपितु मन से भी काले है।

विशेष—प्रधियारी निति को जनम, कारे कान्ह गुणाल ।

धित्त सोरो जो करत हो, कहा भवंभो सात ॥

ऊधो ! या सागों भले भाए ।

तुम देखे अनु माधव देखे, तुम प्रयताप मसाए ॥

मंद असोवा मातो टूटो वेद पुरातन गाए ।

हम महोरी, तुम सहिर नाम लजि निर्गुन नाम लसाए ॥

तब महि घोष सेस बहु सेस ऊसल भुजा बंधाए ।

गुरदास प्रभु यहै सुल जिय बहुरि न चरन दिसाए ॥२३४॥

शस्त्रार्थ—पा—चरण । जनु—मानो । जयताप—दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश के अनौचित्य पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारे पैर छूकर निवेदन करती हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम यहाँ पधारे हो । तुम्हारा दर्शन हमारे लिए कृष्ण के दर्शनों के ही तुल्य है । तुमने दर्शन देकर हमारे तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर दिये । हम भहीरिन हैं, भतः तुमको हमारे सामने किसी भहीर का कथन करना चाहिए था पर तुम इसके स्थान पर हमें निर्गुणोपदेश करने लगे । उस समय तो इस स्वामी की मस्ती में बहुत से खेल खेले और कल्ल से अपनी मुखा बंधवाई । हा ! कैसे ये वे दिन ! किन्तु हृदय में छेद तो मही है कि सूर के स्वामी श्री कृष्ण ने फिर अपने चरणों के दर्शन न दिये ।

विशेष—द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेसा प्रलंकार दृष्टव्य है ।

ऊयो ! निरगुन कहत हो तुमहों अब यों नेहु ।
सगुनि मूरति नंदनंदन हमहि बानि सु बेहु ॥
अगम बंध परम कठिन गवन तहाँ माहि ।
सनकादिक भूलि परे अबला कहँ जाहि ?
पंचतत्व प्रकृति कहो अपर कैसे जानि ?
मन सब क्रम कहत भूर बरनि की बानि ॥२३५॥

शस्त्रार्थ—यों—उसको । बानि—साकर । गवन—पहुँच ।

व्याख्या—निर्गुण के अनौचित्य पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें निर्गुण का उपदेश दे रहे हो, तुम्हीं उसे क्यों मही ग्रहण कर लेते ? हमें तो हमारी सगुण मूर्ति नन्दनन्दन को साकर दे दो । जो मार्ग बड़ा कठोर और अगम्य है और जिस मार्ग पर चलते हुए सनकादि सिद्ध मुनीश्वर भी भूलें कर चुके हैं उस मार्ग पर अबलायें कैसे जायेंगी ? जब हमारा जन्म ही पंचतत्वों से हुआ है और सर्व, रज और तमो-गुणमयी प्रकृति ही हमसे प्रधान है तो हम उससे परे की वस्तुओं को कैसे जान सकती हैं ? यह सब जान कर भी जब तुम ऐसी बातें करते हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे तुम मन, बचन, कर्म से पानुषों की-सी बातें कर रहे हो ।

विशेष—जिस निर्गुण-पथ पर सनकादि ऋषि जो उपलतापूर्वक धारुद न हो सके, उस पर गंदार गोपियाँ कैसे धारुद हो सकेंगी । वस्तुतः यह असम्भव है और असम्भव पथ को ग्रहण कराना ऊयो की बुद्धिमानो नहीं है ।

ऊयो ! और कहू कहिये को ?
सोऊ कहि बारी या लागे, हम सब सुनि सहिये को ॥
यह उपदेश आज लो मैं, सति, जवन मुन्यो नहि देख्यो ।
भीरस कटुक तपज जीवनमत, चाहत मन उर लेख्यो ।

बगन इयाम निकसन न एक पल हिये मनाहर ऐन ।
 या बहूँ यहाँ छोर नाहीं, सं राखो जहाँ गुबन ॥
 हम सब तपि गोपाल-उपासिनि हमनो बातें छाँड़ि ।
 गुर मगुन । सं राखु मधुरी कुबजा के घर गाँड़ि ॥२३६॥

शब्दार्थ—या—घरवाँ निगुन । ऐन—पर । गुबन—घमन-बैन ।

व्याख्या—घरनी बिपशना का वर्जन करती हुई गोपियाँ ऊपर से कहती हैं । हे उदध, कुछ घोर बहने के लिए यदि सोच रह गया हो तो हम तुम्हारे पंर पूत कहती हैं, उगे भी कह सकते । इस समय द्वारा समय बुरा है परतः हम सब कुछ मुन घोर गहने को प्रस्तुत हैं । गोपियों में से ही एक दूसरी गोपी से सम्बोधन करके कहती हैं हे गयो, दास तक हमने तो यह उपदेश न तो किसी को देने सुना घोर न देखा यह करता घोर बहूँ पा उपदेश जो मुनने ही जीवन के लिए सन्तोषदायी प्रतीत होता । उगे यह हमारे हृदय-मटल पर प्रकित करना चाहता है । हमारे हृदय में तो सुप्रमाया इयाम निरन्तर निवास करते हैं, वे एक पल के लिए भी इसमें से नहीं निकलते । पर उदध, इस तुम्हारे निगुन के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है । इसे तो तुम वहीं जाओ जहाँ शान्ति एवं चैन हो । गुर कहते हैं कि गोपियों ने उदध से कहा कि हमारे राय में तो तुम इसे मधुरा में कुबजा के घर पर सम्माल कर रख देना । वहीं इसका सम्मान हो सकेगा ।

विशेष—इस पद में काव्यकोषित प्रत्यकार है ।

ऊपर ! कहियो सब सोहती ।

आहि सान सिसवन तुम धाए सो बहो ब्रज में कोय सी ?

अतह सोल मुनहुगे हमरी कहियत बात विचारि ।

कुरत न बचन कछु कहिये को, रहे प्रीति सौँ हारि ॥

देखियत हो कबना की मूरति, मुनिपत हो परधोरक ।

सोय करो ज्यों मिटे हृदय को दाहपरे उर सीरक ॥

राजपंथ तेँ टारि बतावत उरभ कुमोल कुपंडो ।

मूरजदास समाय कहाँ लो भज के बदन कुम्हेओ ? ॥२३७॥

शब्दार्थ—राजपंथ—भक्ति का चौड़ा मार्ग । उरभ—उलझाने वाली । कुबोल—ऊँचा-नीचा । भज—बकरा । बदन—मुख ।

व्याख्या—निगुनोपदेश के अनौचित्य का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उदध, जो सबको घञ्छी लगे वही बात कहो । तनिक बताओ कि जिसे तुम ज्ञान सिखाने भाये हो वह ब्रज में कौनसी स्त्री थी ? देखो, बातें को सोच समझकर करना चाहिये । तुम हमारी यह शिक्षा अवश्य मान लो । उदध जी इस कथन को सुनते ही भवाक् रह गये, उनके मुँह से बात नहीं निकली । वह गोपियों की प्रीति देखकर परास्त हो गये । जब उन्हें गोपियों ने इस प्रकार मोन धारण किये देखा तो बहने लगी

कि देखने में तो तुम दया के अक्षरों में मालूम पड़ते हो किन्तु सुन्दारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों के लिए बड़े दुःखदायक हो। उदय, हम तुमसे फिर कह देती हैं कि तुम अब बही करो जिससे हमारे हृदय का दाह मिटे और हमें शान्ति प्राप्त हो। तुम तो हमें सीधे-सादे मार्ग से हटाकर ऊबड़-खाबड़ बाँटो से मुक्त मार्ग बता रहे हो। गूर कहते हैं कि गोविन्दा उदय से कहती हैं कि हमारी समझ में यह बिल्कुल नहीं आता कि बकरे के मुँह में कुम्हड़ा कैसे रखा सकता है !

विशेष—इस पद में लोकोक्ति प्रयुक्त है :

ऊषो ! तुमहूँ सुनो एक बात :

जो सुम करत तिसावन सौं हमें नाहिन नेकु सुहात ॥

सति-वरान बिनु मतिन कुमोदिनि क्यों रवि बिनु जसजात ।

र्यों हम कमलनयन दिन देखे तसकि तसकि मुरभात ॥

घोंति चंदन घनसार सजे सन से क्यों भस्म भरान ?

रहे अवन मुरमोघर सौं रस, सिंगी सुनत डरात ॥

अवसानि आनि जोग उपरेसत नाहिन नेकु लजात ।

जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कटु खात ?

अधि-प्राप्त गनि गनि जीवति हैं, अब नहीं प्राण खात ।

गूर स्वाम हम निपट बिसारी क्यों तब जोरन पात ॥२३॥

संशय—जलजात—कमल । घनसार—कपूर । जोरन—जीर्ण, पुराना ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश को कष्टदायक बता कर उससे बिरत होने के लिए कहती हुई गोविन्दा ऊषो से कहती हैं कि हे ऊषो, तुम हमारी एक बात सुनो। तुम जो बात हमें सिखा रहे हो वह तो हमें बिल्कुल नहीं आती। जिन प्रकार कुमुदिनी चन्द्र-दर्शन के बिना और कमल सूर्य के बिना मलिन रहते हैं उसी प्रकार कृष्ण के बिना हम भी तटक-तड़क कर मुरझा रही हैं। जिन कलेबरो को कपूर और चन्दन घिस कर लगा कर भलंकृत किया था वे भ्रमृत किस प्रकार रपायेंगे ? जिन वानों ने मुरलीधर की मुरली से लगन लगायी थी उन्हें सिंगी की बात सुनकर भय लगता है। तुम तो फिर भी हम मयलाप्रों को योग की शिक्षा दे रहे हो। तुम्हें अपने इस कार्य में तनिक भी सज्जा का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने कृष्ण के आलिंगन रूपी भ्रमृत को चखा है वे भला निर्गुण की कड़वी बातों को अपने गले से कैसे उतारेंगे ? आज दिन तक तो उनके प्रत्यागमन की आशा से भविष्य के दिन गिन-गिनकर जीवित रही हैं पर अब वे प्राण नहीं ठहर पा रहे हैं। हाय रे हमारा भ्रमाग्न ! हमें तो स्वाम ने इस प्रकार भुला दिया है जैसे पेड़ पुराने पत्तों को उतार कर फेंक देता है।

विशेष—इस पद में उपमा भ्रमकार का अच्छा प्रयोग है।

ऊधो ! गोविण्यं मति अनुरागी ।

इकटक मग जोवति अरु रोवति, भूलेहु पलक न लागी ॥

बिन पावस पावस श्रुतु भाई देखत ही बिदमान ।

अथ यों कहा किमो चाहत ही ? छांडहु नीरस ज्ञान ॥

तुम प्रिय सदा श्यामसुंदर के जानत सकल सुभाव ।

जैसे मिले सूर प्रभु हमको सो कछु करहु उपाय ॥२३६॥

शब्दार्थ—विदमान—विद्यमान । इकटक—निनिमेष । सुभाव—स्वभाव ।

व्याख्या—गोविण्यं उद्वेग से विनय करती हुई कहती हैं कि हे उद्वेग, हमारे

आँखें अनुराग में बहुत अधिक डूबी हुई हैं । ये टकटकी बाँध कर उनका मार्ग देखती हुई रोती रहती हैं । कभी भूल कर भी पलक नहीं लगाती । बिना वर्षा के ही वर्षाश्रुतु मग गई है, यह तो तुम प्रयत्न देख रहे हो । पता नहीं अभी तुम्हें और क्या इष्ट है ? इस शुष्क ज्ञान को छोड़ दो । हे श्यामसुन्दर के प्रिय मित्र, तुम तो सहज ही सब बातों के जानकार हो । जैसे भी सम्भव हो तुम जस कुछ ऐसा उपाय करो जिससे सूर के प्रभु श्याम हमें मिल जावें ।

विशेष—'बिन पावस पावस श्रुतु भाई' में विभावना प्रत्यंकार है ।

ऊधो ! कहत कहो नहि जाय ।

मदनगोपाल लाल के बिछुरत प्राण रहे मुरझाय ॥

अथ स्यंदन चढ़ि गवन कियो इत फिरि बितयो गोपाल ।

तबही परम कृतज्ञ सब उठि संग लगो अजबाल ॥

अथ यह भोरे लुटि बिरह की बकति बाय-बोरानी ।

तिनसों कहा देत फिरि उत्तर ? ज्यों उपमें परतीति ।

सूरदास कछु बरनि न आवे कठिन बिरह की रोति ॥२४०॥

शब्दार्थ—स्यंदन—रथ । बाय—बात-व्याधि । गवन—गमन । बोरानी—

पागल होना ।

व्याख्या—बिरह-व्यथा की अवर्णनीयता का प्रगटीकरण करती हुई गोविण्य उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊधो, बिरह-व्यथा के वर्णन का लाल प्रयत्न करने पर भी इसका वर्णन नहीं हो पाता । मदनगोपाल श्री कृष्ण के बिछुड़ने से हमारे प्राण मुरझा रहे । जब रथ पर चढ़ कर श्री कृष्ण चल दिये तभी सब अत्रयुवतियाँ धरने की परम अनुगृहीत समझ कर उठ कर उनके साथ लग गई । आज तो इनकी दशा ही कुछ और हो गई है । आज तो ये बिरह की बात से पीड़ित होकर पगलों जैसी बानें कर रही हैं । तुम इन पगलियों को बार-बार क्यों उत्तर देते हो ? किन्तु चाहे जैसा हो तुम उन्हें प्रीति कराओ । सूर कहते हैं कि गोविण्यों ने कहा कि बिरह-मार्ग बड़ा कठिन है । वह अवर्णनीय है ।

विशेष—आज यह है कि बिरह-व्यथा अवर्णनीय है अतः ऊधो तुम व्यर्थ से ही

हम पगलियों के झुंझ लगकर अपनी प्रतिष्ठा घटा रहे हो। हम पर तुम्हारा कोई प्रभुत्व नहीं होगा।

ऊषो ! यह मन अधिक कठोर।

निकलित न गयो कुंभ काँवे ज्यों बिपूरत नंदकितोर ॥

हम कुछ प्रीति-रीति नहीं जानी तब सज्जनाय सजी।

हमारे प्रेम न उनको, ऊषो ! सब रस रीति सजी ॥

हममें भली जलजरी बपुरी अपनी नेम निवाहें।

जल से बिपूरत हो तन त्यागों जल हो जल को चाहें ॥

प्रवरज एक भयो सुनो, ऊषो ! जल बिनु मीन जियो।

सूरदास प्रभु प्रायन कहि गए मन विस्वास कियो ॥२४॥

शब्दार्थ—कुंभ—घड़ा। जलजरी—मीन। बपुरी—बेचारी।

व्याख्या—अपने को विनकारती हुई गोपियाँ उद्बल से कहती हैं कि हे ऊषो, हमारा यह मन भी बड़ा कठोर है। जिस प्रकार जल के निकलने से कच्चा घड़ा फूट जाता है उसी प्रकार मन्दला के बिछड़ने ही न जाने यह भी क्यों न विदीर्ण हो गया? वस्तुतः यदि देखा जाय तो सज्जनाय से परिश्रम होते हुए भी हम प्रेम की परिपाटी से भी अनभिज्ञ ही रही। यदि सब पूछा जाय तो हमारा प्रेम ही उनके प्रति सच्चा नहीं है। हमारे व्यवहार में तो प्रेम की सारी रीतियों को लज्जित कर दिया। हमसे प्रसङ्गी तो जल में रहने वाली मछलियाँ रहें जो अपने प्रेम के नियम का निर्वाह तो करती हैं। जल से मिल गये होते ही वे अपना शरीर त्याग देती हैं। केवल जल से ही प्रेम करती हैं। परन्तु उद्बल सुनो, यह भी एक आश्चर्य ही है कि मछलियाँ बचने वाली हम बिना कृष्ण रूपी जल के जीवित रहें। पर सब पूछो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सूर के प्रभु तो हमसे अपने को कह गये थे। हमने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया और इसीलिए अब तक जीवित है।

विशेष—उपमा एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

ऊषो ! होत कहा समुझाए ?

बिल चुभि रहो साँवरी मूरति, जोय कहा तुम लाए ?

पा लागो कहियो हरिजू तो बरस देहु इक बेर।

सूरदास प्रभु सों बिनती करि यहै सुनयो डेर ॥२५॥

शब्दार्थ—पा—पैर। बेर—बार। डेर—तुकार।

व्याख्या—हरि-दर्शन कराने का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्बल से कहती हैं कि हे ऊषो, समझाने से मला क्या होगा? हमारे मन में तो दयाम की मूर्ति गड़ी हुई है फिर तुम भयं मे इस योग को क्यों लाये हो? हम तुम्हारे चरण-स्पर्श कर निवेदन करती हैं कि तुम भी कृष्ण से कह देना कि वे एक बार हमें दर्शन अवश्य दें।

सूर के प्रभु श्याम से विनयपूर्वक हमारी यही पुकार कह देना।

विशेष—इन चार पंक्तियों में गोविंदों की विनय देने योग्य है।

ऊधो ! हमें जोग नहि भावै ।

चित्त में बसत श्यामघन सुंदर सो कैसे बिसरावै ?

तुम जो बही सत्य सब बातें, हमरे सेखे धूरि ।

यो घट भीतर सगुन निरंतर रहे श्याम भरि धूरि ॥

पा लागी कहियो मोहन सो जोग कुबरी दीर्घ ।

सूरदास प्रभु-रूप निहारै हमरे सम्मुख कौन ॥२४३॥

शब्दार्थ—धूरि—मिट्टी, धूप्यं । कुबरी—कुम्भ । बिसरावै—त्याग करे ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के दर्शनों की याचना करती हुई गोविंदों उद्भव से कहती हैं कि हे ऊधो, हमें मुन्दरारा योग द्रष्टा नहीं लगता । हमारे चित्त में मुन्दर घनश्याम निवास करते हैं, उन्हें हम कैसे भुला दें ? तुमने जो कुछ कहा वह सब सच है, किन्तु हमारे लिये वह सब व्यर्थ है । इस हृदय में सगुण श्याम निरन्तर रहते हैं भक्त-निर्गुण के लिए श्याम शक्ति वही ? हम धरण छुड़कर निवेदन करती हैं कि तुम मोहन से कह देना कि वे योग कुबरी को दे दे और सूर के प्रभु श्याम धरणा रूप हमारे सम्मुख कर दें जिसे हम देखती रहे ।

विशेष—जब सगुण श्याम गोविंदों के आगत्य में निरन्तर रहने हैं तो फिर ऊधो के निर्गुण के लिए वही श्याम ही कहा होगा !

ऊधो ! हम न जोगपद साधे ।

सुंदर श्याम सत्तोनों गिरिधर नन्दन धाराधे ॥

जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के साज ।

ता तन की कहै भस्म खड़ावन, आवत नाहिन साज ॥

घट-भीतर नित बसत साँवरो मोरमुकुट तिर धारे ।

सूरदास बित्त तिनसों लाग्यो, जोगहि कौन सँभारे ॥२४४॥

शब्दार्थ—जोगपद—योग । धाराधे—धाराधना करे । नित—हर समय ।

व्याख्या—गोविंदों पुनश्च: उसी भाव को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, हम योगपद की सिद्धि नहीं कर सकते । हमने तो उन सौन्दर्य विधि की धाराधना की है जिसे लोग श्याममुन्दर, गिरिधर, नन्दनन्दन आदि संताप देते हैं । तनिक सोचो तो आप क्या कह रहे हैं । जिस शरीर पर रच-रचकर धानुषण पहने और जिसे नाना सज्जामों से सजाया उसी शरीर पर भस्म लगाने के लिए तुम कहने हो । कितनी अनुपयुक्त बात है ! क्या तुम्हें ऐसी बातें करते सज्जा का अनुभव नहीं होता ? सूर कहते हैं कि गोविंदों ने उद्भव से कहा कि हमारे धन्य में तो सर्व श्यामत्व मूर्ति ही मोरपंखों का मुकुट पहने रहती है और हमारा चित्त उन्हीं से लगा है । फिर धार

योध को कौन संभाले ?

विशेष—योग चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है। घट जब चित्त खाली नहीं है तो फिर योग को कहाँ संभाल कर रखा जाय ?

ऊयो ! कहियो यह संदेस ।

सोग कहत कुब्जा-रस-भाते, ताते तुम सकुचो जनि लेत ॥

कबहुँक इत पय पारि सिवारी घरि हरिखंड भुवेत ।

हमरो मन रंजन कोन्हें तें ह्वीये भुवननरेत ॥

जब तुम इत ठहराय रहोगे देखोगे सब देत ।

नहि बेकुंठ अखित कहाँइहि खज बिठ, हे हृषिकेश !

यह किन मंत्र दियो नंदनवन तनि ब्रज भ्रमन-बिदेत ?

जसुमति जननी प्रिया राधिका देखे श्रीरहि देत ?

इतनी कहत कहत क्यामा बं कष्ट न रह्यो धवसेत ।

मोहनलाल प्रवाल अदुसमन ततछन करी सुदेत ॥

को ऊयो, को दुतह बिरह-जुर को नृप भगर-भुरेस ?

कंतो हान, कह्यो किन कासों, किन पद्यों उपदेस ?

मुख मुदुछबि मुरली-रव-पूरित गोरज-कबुर केस ।

नट-नाटकगति बिकट लटक जब बन तें कियो प्रवेस ॥

अति धातुर अकुलाय पाय विष पोछत नैन कुसेस ।

कुम्हिलानी भूल बध परस करि देखत छविहि बिसेस ॥

सूर सोम, सनकादि, इंद्र, भज, सारङ्ग, निगम, सहेस ।

नित्य बिहार सकल रस भ्रमगति कहि गावहि मुख सेस ॥२४५॥

शब्दार्थ—बिनु—बिना । हृषिकेश—विष्णु । जुर—ज्वर । गोरज-कबुर
केस—गायों के सुर पड़ने से उठी हुई घूल लगने के कारण घूमित वाला । कुसेस—
कमल ।

व्याख्या—कृष्ण और कुब्जा के प्रेम पर ध्यान करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि
हे ऊयो, तुम उनसे यह संदेश कह देना कि लोगों का कहना है कि कृष्ण कुब्जा के
प्रेम में पागल हैं किन्तु उन्हें इस बात पर तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिये । वे
मोर्खों को धारण करके कभी इधर घाने का कष्ट करें । हमारे मन को प्रसन्न करके
वे भुवननरेत हो जायेंगे । यह भी बता देना कि जब वे यहाँ स्थिरचित्त होकर ठहरेंगे
और विचारपूर्वक सारे स्थानों को तुलना करेंगे तो उन हृषिकेश को यह बात मामूम
हो जायगी कि सारी सृष्टि वे ब्रज के धलावा और कोई बेदुष्ट नहीं है । तुम्हें यह समाह
वित्तने दी कि ब्रज को छोड़कर इधर-उधर भटकें । तुम्हीं बताओ कि क्या यशोदा
जैसी माता और राधा जैसी प्रिया और वहाँ किसी देश में मिल सकती है ? यह कहते
हूँ यह राधा स्नेह से लिपित होकर बेशुध हो गई । कृष्ण के अनुराग से रंजित होकर

उमङ्गा नवपल्लव जैसे मन का प्रेम तुरन्त फूट निकला घोर वह मंगल नशत्र की भाँति
 साज हो गई । वह प्रेम की प्रबलता में इतनी धवेज हो गई कि उसे कुछ सुख न रहा
 कि उद्वेग कीन है घोर यह विरहताप क्या है । वह यह भी भूल गई कि मयुरा में
 समय कीन राजा है, घोर जान क्या वस्तु है ? कीन किससे कह रहा है, तथा
 उपदेश किसने भेजा है ? उन्हें कृष्ण के दर्शन होने लगे । वह देखने लगी कि गायों
 घुरों से उत्पन्न मिट्टी के पड़ने के कारण घूम से घूमित बाल हैं । वे मुरली बजा रहे
 जिसकी स्वरसहरी चारों घोर मधुरता का विस्तार कर रही है घोर वे नाटक के एक
 नट के समान वन में प्रवेश कर रहे हैं । इस माधुरी छवि को देखकर राधा प्रत्यक्ष
 व्याकुल होकर दौड़ी । घोर इसी भ्रान्ति की दशा में वह प्रियतम के कमल समान
 नेत्रों को पोंछने लगी तथा उनके मुखकमल की मुरझाती हुई घोमा को छूकर बहुत
 विक्षेपता से देखने लगी । गूर कहते हैं कि वह सम्पूर्ण भ्रान्तियों से मुक्त उसकी भ्रान्ति
 दशा धन्य है जिसमें नित्य विहार करते हुए सूर्य, चन्द्र, तनकादि ऋषिगण, इन्द्र
 ब्रह्मा, सरस्वती, वेद तथा शिव और शेषनाग गाया करते हैं किन्तु फिर भी पार नहीं
 पाते ।

विशेष—रूपक घोर रूपकातिशयोक्ति सर्वकार है ।

ऊधो ! हरिज हित जनाय जित चोराय लघो ।
 ऊधो ! चपल नयन चत्ताय भ्रगराय द्योः॥
 परम साधु सत्ता सृजन जडुकुल के मानि ।
 कहो बात प्रात एक सौखी जिय जानि ॥
 सरद-बारिज सरिस दूग भोह काम-कमान ।
 क्यों जीवहि बेधे उर सपे बियम बान ?
 मोहन मयुरा वैं बतैं, बज पढ्यो जोग सदैव ।
 क्यों न काँपि मेदिनी कहत जुवतिन उपदेश ?
 सुम सयाने स्वाम के देखहु जिय बिचारी ।
 प्रीतम पति नृपति भए धो गहे वर नारि ॥
 कोमल कर मधुर मूरति अघर घरे तान ।
 पसरि सुधा पूरि रही कहा सुनै कान ?
 मृगी मृगज-सोचनी भए उभय एक प्रकार ।
 नाद नयनबिष-स्तते न जान्यो भारनहार ॥
 गोपन तजि नयन कियो लियो बिरद गोपाल ।
 नीके कैं कहियो, यह भली निगम-चाल ॥२४॥

शब्दार्थ—मृगज—हिरन का बच्चा । तते—तपे हुए । मंगराज—सुगन्धित
 लेप । मेदिनी—भूमि ।

व्याख्या—कृष्ण के प्रेम का उपावगम देती हुई गोपिनी उद्वेग से बहती है कि

हे ऊधो, श्री कृष्ण ने प्रेम प्रकट करके हमारे मन को चुरा लिया है। एक दिन या कि जब वे अपने अपने नेत्रों से देखते हुए अन्दन आदि समायाम करते थे। तुमको हम बहुत भला समझती हैं और श्री कृष्ण के तुम मित्र हो इसलिए कहती हैं कि जब किसी के हृदय को शरदकालीन कमल-से सुन्दर नेत्रों से कमान कपी भीलों से छूटे हुए कठोर बाण बीच दें तो क्या वह जीवित रह सकता है? वे मधुरा में रहते हुए हमारे लिए योग का सन्देश भेज रहे हैं और तब भी यह गृप्ती नहीं कीपती। तुम स्वाम के अतुर मित्र हो, तुम स्वयं विचार कर लो कि हमारे प्रियतम अब राजा हो गये हैं और उन्हें एक सुन्दर स्त्री भी प्राप्त हो गई है। कुछ भी हो, उन्होंने कोमल हाथों में धरती लेकर ओ मधुर ताने हमें सुनायो भी उसकी सरस भ्रमृतधारा आज भी हमारे कानों में बह रही है। इन हिरण के बच्चों की-सी नेत्रों वाली वनबाताओं की दशा हिरणियों की दशा के समान है। जिस प्रकार हिरणियाँ नाद के स्वर में मस्त होकर व्याघ्र का विचार तक नहीं करती उसी प्रकार ये व्रजयुवतियाँ कृष्ण के कटाक्षों के विष बाणों से धायम हो गई हैं और वे अपने घातक कृष्ण को न पहचान सकी। अब तो गोपाल गावों और खालों को छोड़कर चले गये। बड़ा यश कमया है उन्होंने। हे ऊधो, तुम जाकर उनसे पूछना कि क्या यही आपकी वैदिक मर्यादा है?

विशेष—उपमा, रूपक, तुल्ययोगिता तथा काकुषचोक्ति प्रलंकार है।

मधुकर ! जानत है सब कोऊ ।

जैसे तुम भी मीत तुम्हारे, गुननि निपुनि हो दीऊ ॥

पाके धोर, हृदय के कपटी, तुम कारे भी धोऊ ।

सरसमु हृत, करत अपने सुख, कैसेतू किन होऊ ॥

परम कृपन धोरे घन जीवन उबरत नाहिन सोऊ ।

सूर भनेहू करैं जो तुमसों सो करैं आप-विगोऊ ॥२४७॥

शब्दार्थ—मीत—मित्र। धाऊ—वे भी। विगोऊ—माथ।

व्याख्या—कृष्ण और ऊधो दोनों को फटकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि अब हम सब जान गई कि तुम कैसे हो और तुम्हारे मित्र कैसे हैं। तुम दोनों बड़े गुणी एवं निपुण हो। तुम दोनों पहले चोर और हृदय के कपटी हो। तुम भी काले हो और वे भी काले हैं। चाहे कोई कैसा भी हो तुम दोनों तो उसका सर्वस्व हरण करते हो और सुख उठाते हो। यदि यहाँ कोई परम वृषभ हो और छोड़े से ही घन से अपना जीवन बिछाना चाहे तो उसका उद्धार नहीं है। भाव यह कि हमने बड़ी सावधानी से कृष्ण से प्रेम किया है पर उसका भी कृष्ण हमें भुगतना पड़ रहा है। अन्त में गोपियों ने कहा कि जो कोई तुमसे प्रेम करे उसका तो तुम बस नाश ही समझो।

विशेष—भ्रमरगीतसार में एक अन्य स्थान पर सूर ने और भी कहा है—

कीहीं सदा कृष्ण की संगति, जबहुँ न कीन्हो भोग ।

मधुकर ! कहियन बहुत लपाने ।

सुनही बनि काने बनि धारं हृदये काम-लपाने ॥

तैं तोई तु, तैंको तेरो ठाकुर, एकहि बरनहि बाने ।

बहिनै प्रीति निवाज सुवासत बाणे भोग बनाने ॥

एक लपन पंकजराज बाणे दिनकर घन न माने ।

सोह गुर मरि मइ हौं हरि बिनु हाथ मोड़ि पछिगाने ॥२४॥

शब्दार्थ—वरन—बर्ण । बाने—बाने । मोड़ि—मच कर ।

व्याख्या—हृदय के प्रेम का उनाडना देनी हुई गोपियाँ उलझ में बहती हैं मधुकर, तुम तो बहुत लपाने कहाने हो । आग जैसी जलुरग घोर किममें है । तैं धाय हमारे लिए बड़े भोले बन रहे हैं । जैने तुम हो बंसे हो तुम्हारे ठाकुर हैं । दोनों बर्ण भी एक-सा है घोर बाना भी । गहने तो उन्हींने प्रेम का प्रमत्त निताया है घोर भोग की बाणें उड़ा रहे हैं । हमारी तो बही दशा है जैसी उम भ्रमर की हुई थी । कमल रण में मग्न होकर बहु भोरा उममें तल्लीन हो गया घोर रात आने पर कमल के बहने पर बहु जगोमें बगद हो गया । फिर बहु ताँकड़ा रहा कि प्रातःकाल सूर्य के उहोने पर कमल के शिखरे पर मुक्त हो जायगा; परन्तु ऐसा नहीं हुआ । एक हाथों आ घोर उताने उम कमल को तोड़-मरोड़कर फेंक दिया । हे ऊँचो, उसी भ्रमर के सम हमारी भी गति हुई है । अब तो हमें हाथ मम-मम कर पछानना पड़ रहा है ।

विशेष—(i) उपर्युक्त पद में निम्न श्लोक का भाव है—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुवभात मास्वानुदेष्यति हविष्यति पंकजघ्नीः ।

हर्यं विविम्वरति पद्यते त्रिरेके हाहन्त ! हन्त ! नलिनी गत्र उग्रहार ॥

(ii) उपमा घोर वाक्यकोक्ति घतकार है ।

मधुकर ! कहत संदेशो सुलह ।

हरिपद छवि धरे सारें तुम प्रीतिप्रेम भमि भूलह ॥

नहिं या उचित मुमुक्षु ध्योमुख की ओ तुम उर में हलह ।

बिसज न बदन होत या उचरत जो संधान न मूलह ॥

उत बह ठोर भगर मधुरा, इत तरनि तनुजा फूलह ।

उत महाराज सतुर्भुज सुमिरी, इत हितोरनें हूलह ॥

जे तुम कही बडेन की बतिपाँ, बज्र जन नहिं समतूलह ।

सूर हयाम गोपी-संग बिलसे कठ धरे भुज मूलह ॥२४॥

शब्दार्थ—सूलह—सूल उत्पन्न करते हो । हूलह—चुभाते हो । जो संधान न

मूलह—यदि कृष्ण के कहे हुए वचन में मिलावट न होती । तरनि तनुजा—सूर्य की कन्या यमुना ।

व्याख्या—गोपियाँ योग के संदेश पर व्यंग्य करती हुई ऊँचो से कहती हैं कि हे मधुकर, तुम यह योग का संदेश सुनाकर हमारे हृदय में एक टीस उत्पन्न कर रहे हो ।

ज्ञात यह होता है कि तुम भी हरिचरणों को छोड़ जाने के कारण उनके प्रेमावेश में भटककर यह भूल कर रहे हो। यह शिखा जो तुम हमें दे रहे हो श्री कृष्ण के कमलमुख की कभी नहीं हो सकती। यदि तुम उनके कथन में अपनी ओर से कुछ नमकमिर्चें लगाकर न कहते तो तुम हमारे सामने इस प्रकार सज्जा का अनुभव न करते। जहाँ से तुम भागे हो वह स्थान बड़ा है। उसे मयुरा कहते हैं। यहाँ सुन्दर यमुना नदी का किनारा है। वहाँ जाकर महाराज चतुर्भुज विष्णु का स्मरण करना। यहाँ के लोग तो उन्हें जानते तक नहीं। यहाँ तोषियतम नंदलाल की दुहाई दी जाती है। अतः यहाँ आकर उन्हें विस्मृत करके नंदलाल के गुणगान करना ही तुम्हारे लिए अधिक उचित होगा। तुम जो बड़ों की बातें करते हो उनका सबवासियों के लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सूर के प्रभु श्याम ने शलबाहुँ झालकर गोपियों के साथ रंगरेतियाँ की हैं। संभवतः तुम्हें इसकी सूचना नहीं है।

विशेष—इस पद में उल्लेख अलंकार है।

मयुरा ! यहाँ नहीं मन मेरी।

गयो जो संग नंदनंदन के बहुरि व कीर्णों केरो ॥

तयो नयन मुमुकानि मोल है, कियो परायो बेरो।

सौप्यो जाहि भयो बस ताके, बिसरयो बास-बसेरो ॥

को समुझाय कहे सूरज जो रसबस काहूँ केरो ?

मंदे गयो, सिधाव जनत सै, यह निगुन मत तेरो ॥१५०॥

शब्दार्थ—बास-बसेरो—निवासस्थान। मंदे—मंदे बाजार में। जनत—

अन्यतः।

व्याख्या—अपने मन को परायीन बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मयुरा ! हमारा मन ही यहाँ नहीं है। वह तो नन्दनन्दन के साथ कुछ ऐसा गया है कि फिर लौटने का नाम भी नहीं लिया। उसे तो किसी ने गवनों के कटाक्ष से देखकर मुस्कराहट का मूल्य देकर खरीद लिया और हमारे हाथों से उसे निकालकर दूसरे के हाथों में दे दिया अर्थात् भव यह किसी दूसरे का हो चुका है। जब नेत्रों ने दलाली करके मुस्कान का मूल्य चुकता कर दिया तो जाकर उसे खोप दिया और अब वह उसी के वश में है। वह अब अपने घर को भूल चुका है। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि जो दूसरे के साथ रसमग्न हो गया है उसे भला भव कीन समझा सकता है। अतः तुम्हारे निगुण का महत्व यहाँ कुछ नहीं है अतः अच्छा हो कि तुम इसे लेकर और कहीं चले जाओ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार है।

मयुरा ! हमहीं की समुझायत।

बारंबार ज्ञानगाथा सब अवसन भागे गायत ॥

नंदनंदन दिन कपट क्या कहि कत अनसुख उपजावत ?
 एक धंदन तेन में जो सुधारत कहु कंसे सच पावत ?
 देखु बिचारि सुहि अपने निय नागर है जु कहावत ?
 सब सुमनन किरि किरि नीरस करि काहे को कमल बेधावत ?
 कमलनयन करकमल कमलपग कमलबदन बिरमावत ।

मुरदास प्रभु अलि धनुरागी काहे को और भुकावत ॥२४१॥

शब्दार्थ—सक—मासा। भुकावत—बकवाद करता है। भबलन—भवला

व्याख्या—उद्व के कवन और कर्म में भ्रमर दिखाती हुई गोपियाँ ।

कहती है कि हे मधुकर ! तुम बस हमों को समझाना जानते हो। बार-बार मैं
 जानकया को ब्रजांगनाओं के सामने कहते हो। नन्दनन्दन की कथा छोड़कर बना
 बातें कह-कहकर हमारे हृदय में भ्रमने लिए घृणा के बीज बसा रहे हो। तुम तो।
 नगर के रहने वाले सिद्ध व्यक्ति हो, तुम्हीं अपने मनमें विचार करके देखो कि जिन सा
 को चन्दन और मालाओं से सजाया है वह इन बातों से कैसे तृप्त हो सकेंगे ? तुम प
 अपनी भी और देख लो। दूसरों की भावक्ति पर कीचड़ पीछे उद्गम लेना। तुम
 पुष्पों को नीरस समझ कर कमल में ही इतने आसक्त कैसे होते हो कि उसके ब
 होकर भी पड़े रहते हो। मुर कहते हैं कि गोपियों ने उद्व से कटाक्ष करके कहा कि
 भ्रमर ! स्वयं प्रेमी होकर भी कमलनयन, कमलपानि, कमलचरण और कमल
 कृष्ण की त्यागकर अन्य के विषय में क्यों बकवाद करते हो ? तुम्हें भ्रमर होने
 कारण खलो हमारे न सही अपने ही प्रेम के नाते से उस सर्वांग कमल के गुणवान का
 चाहिये ।

विशेष—इस पद में अप्रस्तुत प्रशंसा असंकार है ।

को योपाल कहौ को आसो, कासों है पहिधान ?
 तुमसों सँदेसो कोन पठाए, कहस कोन सों आनि ?
 अपनी खाँड़ आनि उड़ि बंद्यो अंबर भसो रस जानि ।
 कं यह बेलि बडौ कं सुखो, तिनको कह हितहानि ॥
 प्रथम बेनु बन हरत हरिन-मन राग-रापिनो छानि ।
 जैसे बधिक बिहासि बिषस करि बधत विषम सर तानि ॥
 पय प्यावत पुतना हवी, छवि कासि हग्यो, बलि जानि ।
 मुरनखा, ताड़का निपाती मुर क्या यह जानि ॥२४२॥

शब्दार्थ—बाँड़—बलिमाया । बिहासो—विरहासपाती । बिषस—विषम ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्पुरुषता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्व से कहती हैं

कि यो कृष्ण को मधु के साथ हलाहल देने की आशय तो जम्भ-जम्भाग्र से रही है यः
 इस विषय में उनसे कुछ कहना व्यर्थ है। योपाल कोन है, कहाँ रहते हैं, उनका प्रेम ही
 किससे है ? तुम्हारे हाथों यह सन्देशा किसने भेजा है और तुम यह किसे सुना रहे हो ?

उनकी दशा तो भ्रमरों जैसी है जो स्वेच्छा से जहाँ अधिक रस दिखाई दिया उन्हीं की बेलों पर जा बैठें। चाहे वे बेलें हरी-मरी रहें या सुख जायें, उनकी हममें हानि ही पया है। त्रिम प्रकार व्याप यन में जाकर मुरभी द्वारा अनेक राग-रागिनियों की मधुर लय-सहरी से पहले तो हरिणी के मन की वेवस कर देता है और अपना विश्वास जमाता है फिर उसके माथ विश्वासपात करके बटोर बाण खींचकर मारता है और उस मोमी विषरा हरिणी के प्राण से बँटता है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण ने हमारे माथ किया है। यह उनके लिए कोई नवीन बात नहीं है, यह तो उनकी पुरानी आदत है। दूध पिलाती हुई पूतना की मारा, बानि को छिपकर मारा। बेचारे भक्ति को दान देते हुए मार डाला। इसी प्रकार दूर्पणसा और ताड़का को मारा। सूर के स्वामी की तो यह आदत है।

वितेष—(i) अग्रस्तुत प्रसांसा और उरमा अतंकार है।

(ii) इस पद में मूर ने मनोविश्लेषण का अच्छा परिचय दिया है।

(iii) रामायणार के कायों को भी कृष्ण के माथे ही मड दिया है।

मधुकर के पठए तँ तुम्हरी व्यापक म्यून परी।
मगर मारि-मूखछवि-तन निरसत हूँ बतियाँ बिसरी।
ब्रज की नेह, अरु आप पुनंता एही नय उबरी।
तोमो पंथ प्रगट भयो देखियत सब भेटी कुबरी॥
यह तो परम साधु तुम ब्रह्मयो, इन यह मन न परी।
जो कष्ट कष्टो मुनि अत्यो सीत बरि-जोगजूगुति-गहरी॥
सूरदास प्रभुता का कहिए प्रीति भली पसरी।
राजमान मुक्त रहै कोटि वं घोष न एक घरी॥२४३॥

अन्वार्थ—१। आपक—व्यापकता। मगर मारि—मधुरा की चतुर स्त्रियों की।
सीतो पंथ—सीतरा पंथ। यह—ऊषो लिए घाया है।

व्याख्या—योग-सन्देश से चिढ़कर कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण। इन मधुकर महापय को यहाँ भेजने से आपके व्यापकता में अभाव उत्पन्न हो गया। जब से आपने मधुरा की चतुर स्त्रियों की ओर साकना आरम्भ कर दिया है तब से दो बातें भूल गये हैं। वे दो बातें हैं ब्रज का स्नेह और स्वयं की पूर्णता। जब से कुबरी का आलिंगन किया तब से तो आपका सीतरा ही पथ प्रगट हो गया है। खैर, कुछ भी हुआ पर यह बेचारा उद्वेग तो बड़ा सीधा-सादा है, तुमने इसे धोखा दे दिया है। यह तो अपने सीपेपन के कारण यह भी न समझ सका कि तुम इसे बना रहे हो। अतः तुमने जैसे ही कहा वैसे ही यह बेचारा जोग की पोटली छिर पर रख कर चल दिया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आपके मानिक के तो बहने ही क्या हैं। उन्हीं के कारण आपके गेम की घुम मच गई। आपको चाहे वहाँ राज्य का मान तथा अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हो गये हों किन्तु यहाँ इन ग्वालों की नगरी में तो एक घड़ी भी बँस नहीं है।

विशेष—यहने पदों में गोविन्द कृष्ण को ओषा-माना गममती रही, वे कह रही कि तुम्हें कृष्ण से यहाँ नहीं भेजा, हे उदव, कहीं मार्ग भूल गये हो। प्रसन्न पद के ऊपर जो तीपा-सादा कहने लगी और कृष्ण को बुला। बन्धुनः विरह में जो उन मन में छाता है सो कहने लगती है।

मधुकर ! आदि बचन कत सोलत ?

सनक न तोहि परपार्थ, कपटी अंतर-कपट न सोलत ॥

तू घटि अपन अत्म को संघी बिकल कहुँ दिनि सोलत ।

मानिक काँच, कपूर कटु खली, एक तग क्यों तोलत ?

शूरदास यह रदत वियोगिनी बुलह बाह क्यों भोलत ।

अमृत रूप आनंद अंग निधि अनमिल अपम अमोलत ॥२१४॥

शब्दार्थ—कटु—कड़वी। अंगनिधि—यही कृष्ण के सगुण रूप के समुद्र थे। अनमिल—बेमेल। अपमोलत—अमूल्य ठहराना।

व्याख्या—निर्गुण-साधना की सिस्ती उड़ाती हुई गोविन्द उदव से कहती है कि हे मधुकर ! तुम स्वयं की बातें क्यों बक रहे हो ? हमें तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं आता। तुम तो इतने कपटी हो कि अपने मन का कपट सब को प्रगट नहीं कर रहे हो। बाहिर बहुत अच्छा और ओछे व्यक्ति के साथी हो न ! चारों ओर यों ही व्याकुल होते झोले रहे हो। तू मानिक्य और काँच को तथा कपूर और कड़वी खली को बराबर कैसे बटा रहा है ? सूर कहते हैं कि वियोग से व्यथित गोविन्दों ने उदव से बार-बार कहा कि तू हमें क्यों बसा रहा है ? तू धरने बेमेल अपम्य निर्गुण को अमृत-रूप आनन्दमय सगुण कृष्ण के सदृश अमूल्य क्यों ठहरा रहा है ?

विशेष—नीची पंक्ति में प्रतिवस्तुपमा तथा अन्तिम पंक्ति में वृत्त्यानुशास प्रलंकार है।

मधुकर ! देखि श्याम सन तेरो ।

हरि-मुख की सुनि ओठी बातें डरपत है मन मेरो ॥

कहत हों चरन छुवन रसतंपट, बरजत ही बेकाज ।

परसत गात लगावत कुंकुम, इतनी में कछु साज ?

बुधि विवेक पर बचन-धातुरी ते सब बितैं घुराए ।

सो उनको कहो कहा बिचारयो, साज छाडि बज घ्राए ॥

भव सों कौन हेतु गावत है हम आये यह गीत ।

सूर इते सों गारि कहा है जो यं त्रिगुन अतीत ? ॥२१५॥

शब्दार्थ—प्रतीत—परे। गारि—गाली। बरजत—रोकना।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश से उत्पन्न अपने मानसिक छेद को प्रगट करती हुई गोविन्द उदव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तेरा श्याम कलेवर देखकर और कृष्ण

के मुँह की विकनी-मुपड़ी बातें तुमसे सुनकर हमारा तो हृदय ही चस्त हो गया है। घरे रस के लोभी ! हम तो केवल एक बार उनके चरण-स्पर्श मात्र की ही विनय तुमसे कर रही हैं पर तू व्यर्थ ही हमें इसके लिए मना कर रहा है। जब उन्होंने हमारे शरीर का प्रातिगन किया था तब उस पर बेसर का सेप किया था तो अब केवल इतनी-सी बात (चरण-स्पर्श) में भी क्या कुछ धर्म है ? उन्होंने तो अपनी बाँकी चितवन से हमारी दुष्टि, विवेक और बचन-चातुर्य सब कुछ हर लिये। वे यहाँ अपनी कोनसी वस्तु भूल गये थे जिसके लिए तुम निर्वेग्य होकर यहाँ आ घमके हो। मूर कहते हैं कि गोपियाँ उदव से कहती हैं कि अब तक तू अपना वही निर्गुण का गीत हमारे सम्मुख क्यों गा रहा है ? तू जो हमें त्रिगुणातीत से व्यान लगाने को कह रहा है इससे बड़ी गाली और तू हमें दे ही क्या सकता है ?

विशेष—त्रिगुणातीत से तात्पर्य है सत्य, रज समा सम ; इन तीनों गुणों से अपरिच्छिन्न अर्थात् निर्गुण।

मयुरकर काके भीत भए ?

रिपत चारि को प्रीति-सगाई सी सं बनत गए ॥

उहकत फिरत आपने श्वाश पालेड और उए ।

बाँडे सरे जिहारी मेटी, करत है प्रीति नए ॥

बितहि उछाडि मेलि गए राबल मन हरि जु सए ।

सुरवास प्रभु दूत-वरम तजि बिय के बोज गए ॥२५६॥

सम्यार्थ—बाँडे—इच्छा। सर—निकल जाने पर। राबल—महल। गए—जाता।

व्याख्या—यौ कृष्ण को निष्कृता पर उपालम्ब देती हुई गोपियाँ उदव से कहती हैं कि अना भीरे भी कभी किसी के मित्र बने हैं। चार दिन के लिए प्रेम दिखा कर अन्यत्र चलते बनते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को फंसाते और बहुकाले फिरते हैं और नये-नये भादम्बर रचते हैं। मन की हौस पूरी हो जाने पर मित्रता तो दूर रही, जान-पहिचान तक वहीं रखते। वे कभी किसी से प्रेम नहीं करते। देखा, स्वार्थ पूरा हो जाने पर किस प्रकार चित्त को हटाकर तथा हमारे मन को चुरा कर वे महलों में जाकर रहने लगे हैं ! मूर कहते हैं कि गोपियों ने उदव को लक्ष्य करके कहा कि आप दूत के कर्त्तव्यों को विस्मृत करके विष-बीज बो रहे हो।

विशेष—दूत का सरकसंभ्य यह है कि वह जिसका जो कुछ भी सन्देश लाया है उसे नितान्त सत्य एवं न्यायपूर्ण कह दे। उसमें कुछ अपनी ओर से मिलाकर कहना उसके लिए उचित नहीं है। उदव जो ऐसा ही कर रहे हैं अतः गोपियाँ उन्हें फटकार रही हैं।

मयुरकर ! कहाँ गयी वह मोति ?

भोरुवे सुति-वधरहित सब कथा कहत विपरीत ॥

जन्मभूमि बन, बननि जगोरा केहि अपराध तनी ?
 पति कुनीन गुन रूप धमिन सब दासी जाय भनी ॥
 जोग तपाधि गुड़ मुनि मुनिमन क्यों समुझि है गारि ?
 जी पं गुन-प्रतीत व्यापक ली होहि, कहा है गारि ?
 रहू रे मगुन । कष्ट रत्नारथहिग तजि बहुबचन बिलेखि ।

धन कम बचन बचत यहि माने सूर-स्वाम-तन देखि ॥२१७॥

शब्दार्थ—गारि—गामी । मुनि—वेद व्याधि । धमि—धर्मपथिक ।

व्याख्या—इसके व्याख्यातों पर ध्यातव्य करती हुई गोपियाँ ऊपर से कहती हैं कि हे मधुकर ! यह नीति-शास्त्र तुमने कहाँ से पढ़ा है कि अवलामें भोग-आपन करें ? यह बात तो भोग तथा वेद व्याधि धर्मों के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत है । वही हम यदि यह भी मान लें कि हमारी आसक्ति में काम की गन्ध है अतः हमें आप परमार्थ की ओर लगाने चाहें हैं किन्तु उन्होंने अपनी प्यारी जन्मभूमि तथा माता बसोदा को किस अपराध में छोड़ा है ? उनमें तो काम की गन्ध नहीं है । यदि वे शीतरागी बन गये तो फिर हमारे लिए हो बने होंगे । उस अत्यन्त कुनीन तथा धर्मपथिक गुणशालिनी सर्वांगमुन्दरी दासी को अपने घर में कैसे रख लिया ? अरे यह योग की समाधि बहुत गूढ़ है । मुनियों में, उद्ये मुनि-मार्ग कहा गया है । उद्ये हम आमीन अवलामें कैसे समझ सकती हैं ? यदि त्रिगुणातीत तुम निर्गुण को सर्वव्यापक कहते हो तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए इससे बड़ी गामी और क्या हो सकती है ? अतः हे भरी ! अब बस तु चुप हो, अधिक बातें मत बना । बहुत हो चुका । कोई भी भली स्त्री इन बातों को सुनना नहीं चाहेगी । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्भव से कहा कि हम मन, बचन और कर्म से कहती हैं कि इस उग्र अपराध में भी तुम इसलिए बच रहे हो कि हमें श्याम की बहुत शर्म है ; नहीं तो तुम्हारी पूजा पूरी हो कर देती ।

विशेष—गोपियों का अभिप्राय यह है कि यदि वे हमें योग की शिक्षा देते हैं तो फिर आप योग धारण क्यों नहीं करते । आप तो उस कुन्दा के साथ रखेकियाँ करते हैं और हमारे लिए भभूत लगाने के लिए भेजी है । ठीक है खुद मियाँ फजीहत और दीगरे नसीहत !

मधुकर ! होठु यहाँ तें न्यारे ।

तुम देखत तन अधिक तपत है अब नयन के तारे ॥

अपनी भोग सेति धरि राखों, यहाँ लेत को, डारे ?

तोरे हित अपने भूल करिहूँ ओठे से नहि सारे ॥

हमरे गिरिवरपर के नाम गुन बसे कान्हू उर वारे ।

सूरदास हम सबें एकमत, तुष सब छोटे कारे ॥२१८॥

शब्दार्थ—सेति—सहेज कर । व्यारे—अलग । को—कोन । कारे—काले ।

व्याख्या—उद्भव को फटकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम

यहाँ से भ्रमर हट जायो। तुम्हें देखते ही हमारा शरीर धीरे धीरे नेत्र लगते हैं। हटो यहाँ से धीरे धपने इस योग को सम्माल कर धपने पास रखो। यहाँ व्यर्थ में इसे क्यों फेंक रहे हो ? यहाँ इसे लेने वाला ही कौन है ? केवल तुम्हारे मन को राजी रखने के लिए हम धपने मूँड़ के भीठे स्वाद की खारी नहीं बना सकतीं पर्याप्त सरस सगुण को छोड़कर नीरस निगुण को नहीं धपना सकतीं। हमारे हृदय में तो बाल्यकाल से ही गिरवरधारी कृष्ण के नाम धीरे धुब बस रहे हैं। यह तुमसे बार-बार कह चुकी हैं पर तुम नहीं मान रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उदव से कहा कि तुम्हारी इन बातों को देखकर आज हम सभी की एक राय है कि तुम जितने भी काते हो, सबके सब छोटे हो।

विशेष—जब उदव जी महाराज बार-बार योग के संदेश को दोहराते हैं तो गोपियों के पास उन्हें कटकारने के अतिरिक्त धीरे कोई उपाय ही नहीं रहता।

श्रीमद्भगवद्गीता

मधुप । विराने लोग बटाऊ ।

बिन इस रहत काज धपने को तजि गए किरै न काऊ ॥

प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, प्रायो ज्ञान भगाऊ ।

हमको भोग, भोग भुक्ता को, बाको यहै सुभाऊ ॥

कौनै कहा मंदनदन को जिनके है सतभाऊ ।

सूरदास प्रभु तन मन धर्यो प्राण रहै न जाऊ ॥२५६॥

शब्दार्थ—बटाऊ—पकड़। काऊ—कभी। भगाऊ—प्रागे-प्रागे।

व्याख्या—उदव को भोरे के सम्बोधन से पुकार कर कहती हैं कि हे मधुप ! पकड़ लोग सदा पचाये हो होते हैं। वे अपनी स्वायंभूति के लिए चाहे दसक दिन भले ही ठहर जायें किन्तु अंत में तो वे जाते ही हैं धीरे ऐसे जाते हैं कि फिर कभी सौंठते ही नहीं। भगवान् कृष्ण ने पहले हमारे लिए सिद्धि भेजी थी पर अब यह ज्ञान प्रागे भा गया। हमारे लिए योग धीरे भुक्ता को जो वे भोग दे रहे हैं, यह तो उनका स्वभाव ही है। किन्तु हमें जब उन मन्दनन्दन से प्रेम है तो फिर उनके लिए क्यों कुछ कहेंगी धीरे करेगी ? हमने तो सूर के प्रभु व्यास को अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया है, हमारे प्राण रहें चाहे जते जायें, अब हम धीरे कर ही क्या सकती हैं ?

विशेष—‘प्रथम सिद्धि पठई’ का अर्थ यह है कि पहले तो मिलन रूप में हमें सिद्धि प्राप्त हुई थी। ‘प्रायो ज्ञान भगाऊ’ से तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान तो अब उन्होंने बाद में भेजा है।

मधुकर । महाप्रबोधन सयाने ।

ज्ञानत तीन लोक की बातें अबलन काज धपाने ॥

जे काज बनक-कचोरा भरि-भरि भेसत तेत-कृतेस ।

तिन, बेगन, को, अगन, बटाऊ, देण, चोरो, सेल, ॥

जिन केसन कबरी यहि सुंदर अपने हाथ बनाई ।
 तिनको जटा धरन को, ऊयो ! कैसे कं कहि भाई ?
 जिन लवनन ताटक, लुमी अरु करनफूल छुटिलाऊ ।
 तिन लवनन कसमीरी मुद्रा, सटकन, चोर भलाऊ ॥
 भाल तिलक, काजर धस, नासा नरबेसरि, नय फूली ।
 ते सब तजि हमरे मेसन को उज्ज्वल भस्मी खली ॥
 कंठ मुमाल, हार मनि, मुक्ता, हीरा, रतन अपार ।
 ताही कंठ बांधिबे के हित तिगी जोष सिपार ॥
 जिहि मुख मोत सुभासत गावत करत परस्पर हास ।
 ता मुख मोन गहे क्यों जीबै, घूटे ऊरव स्वास ?
 कंचुकि छोन, उबटि पति चंदन, सारी सारसचंद ।
 अब कंचा एक अति गूदर क्यों पहिरै, मतिमंद ?
 ऊयो, उठो सब पा सारंग, देख्यो जान तुम्हारो ।
 सूरदास मुख गढ़रि देखिहैं जीमो कान्ह हमारो ॥२३॥

शब्दार्थ—कबोरा—कटोरा । ताटक, लुमी, छुटिला—कान के गहने ।
 फूली—फूल, लींग । सारी—साड़ी । सारस—कमल । गूदर—फटी । टेसू—सड़कों
 का एक उत्सव । कबरी—बोटी । भलाऊ—भोल । लुमी—चूली । कंचा—योगियों
 की गुदड़ी ।

व्याख्या—योग को अनुपपुत्रता का विस्तृत वर्णन करती हुई गोपियाँ
 कहती हैं कि हे भोरे ! तुम तो प्रवीण और चतुर हो । तुम्हें तो तीनों लोकों का ज्ञान
 है फिर हम भदलाओं के कार्य के लिए ही इतने प्रशानी क्यों हो ? जिन बातों में कृष्ण
 सोने की कटोरी में तेल भरकर डाला करते थे उन्हीं बातों में तुम अब भस्म लगाने को
 कहते हो । तुम्हारी यह बात तो टेसू जैसे खेल के समान है । इन्हीं बातों को कृष्ण अपने
 अपने हाथ में लेकर सुन्दर चोटियाँ बनाते थे और तुम इन्हीं को जटा रूप में
 बदलने को कह रहे हो ! तुमने यह बात कह कैसे दी ? जिन कानों में कृष्ण
 ताटक, लुमी तथा फूल आदि गहने पहनाया करते थे उन्हीं में तुम अब स्फटिक की
 मुद्रा पहनाने को कहते हो तथा उनपर डीसा कपड़ा बांधने को कहते हो । यह तो
 निताग्त अनुचित बात है । पहले वे हमारे माथे पर तिलक लगाते थे, माँसों
 में काजल और नाक में नरबेसर तथा नयफूली आदि गहने पहनाते थे । तुम अब
 इन सब को त्यागकर भस्म लगाने को कहते हो । हमारे बालों में मासारंग, हार
 तथा अनेक मणियों-मुक्ताओं और हीरे के गहने रहते थे । उन्हीं में तुम अब योग
 का गूंगी बाजा बांधने को कहते हो । जिस मुख से हम लोग अर्धे-अर्धे गीत गाते थे,
 परस्पर हँसते-बोलते थे उन्हीं के लिए अब तुम मोन चारण करने को कहते हो । क्या
 इससे हमारा स्वास नहीं घटेगा ? जी नहीं पकरानेगा ? जिस शरीर पर हम कंचुकि
 धारण करती थीं, श्वेत सुन्दर साड़ी पहनती थीं, कृष्णचंदन तथा उबटन आदि गुणगिण

वस्तुएँ सगाती थीं, हे भूखंराज ! उस धरीर पर तुम कैसेत कंथा तपा गुदरी धारक करने को कहते हो। यह किसना अन्धाय तुम हमारे साथ कर रहे हो। ऊँघो, अब तुम उठकर चले जाओ। हमने तुम्हारा ज्ञान देख लिया। अब हमारी यही इच्छा है कि हमारे कृष्ण जीवित रहें। हमें पूरा विश्वास है कि उनका मुखचन्द्र हमें फिर से देखने को मिलेगा !

विशेष—इस पद में गोपियों के मुख से सूर ने योग की अनुपयुक्तता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डलवाया है।

मधुकर ! कीन देस तें आए ?

जब तें झुर गयो सैं मोहन तब तें भेद न पाए ॥

जाने सखा साथु हरिजू के अवधि बरन को पाए।

अब या भाग, मंदनंदन को या स्वामित को पाए ॥

भासन, प्यान, बायु-अवरोधन, अति, तन मन अति भाए।

है बिबिध अति, गुनत सुतच्छन गुनी जोगमत गाए ॥

भुडा, सिंगी, अस्म, स्वजा-भृग बज्रगुवती-तन ताए।

अतसी कुसुम बरन मुख मुरसी सूर स्याम किन लाए ? ॥२६१॥

संक्षार्य—स्वामित—प्रभुता। अतसी—अतसी। बायु-अवरोधन—प्राणा-पाम।

व्याख्या—गोपिया उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे मधुकर ! आप कहाँ से आये हैं ? जब से वह दुष्ट मोहन को लिवाकर ले गया है तब से तो उसका कोई भेद ही नहीं बला। अतः हमने तुम्हें श्री कृष्ण का सखा समझकर यह समझा कि तुम हमें उनके प्रत्यागमन की अवधि बताने आये हो। परन्तु तुमसे बातें करने पर तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब इस भाग्य में मन्दनन्दन के दर्शन हैं भयवा नहीं। अथवा भाग्य से प्रभु के योगी बनने के कारण सर्वोपरि स्वान मिलेगा। हे भ्रमर ! तुम्हारे द्वारा बताई हुई भासन, प्यान और प्राणायाम सभी वस्तुएँ सभी प्रकार से तन-मन को अच्छी लगने वाली हैं पर ये सब हैं बहुत अद्भुत। गुनी और लक्षण-सम्पन्न लोगों के यह योग-मत अनुकूल है। तुम इन भुडा, सिंगी, अस्म, मृगछाया आदि योग के उपकरणों को बिना सोचे-विचारे यहाँ ले आये हो और ब्रजगुवतियों के शरीर को संत-मंत में संतप्त कर रहे हो। हमारे लिए यदि तुम्हें कुछ लाना ही था तो भवसी के पुष्प के समान वर्ण वाले सूर के श्याम को, जिनके मुख पर मुरसी बिराजमान है, क्यों नहीं ले आये ? हमारा मनोविनोद तो उनके ही सम्भव था।

विशेष—इस पद में वाचक लुप्तोच्चा अलंकार है।

मधुकर ! जान्हू कहो नहीं होंही।

यह तो गई सखी तिसई है निज भद्रराज बरोही ॥

गोवि रात्री कुबरी-पीठि वी ये बातें बचचोही ।
 इयाम गुनाहक दाप, सखी री, छार विषायो मोही ॥
 मागरमनि जे सोभा-मागर जग जुवनी हँसि मोही ।
 तियो रूप है मान टगीरी, भयो टग्यो टग मोही ॥
 है निर्गुन सखारि नुदरी भव घटी करो हम जोही ।
 सूर तो नागरि जोग बीन जिन तिनहि भाज सब सोही ॥२६२॥

शब्दार्थ—बरोही—रस मे । बचचोही—बुद्ध की । तियो रूप—निराकार कर दिया ।

व्याख्या—व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! ये बातें वृष्ण ने कभी नहीं कही होंगी । ये बातें तो उनकी प्रेयसी द्वारा अपने प्रिय-जन पर गढ़ कर दिखाई गई प्रतीत होती हैं । ऐसी बुद्ध की बातें तो उसने ही अपने पीठ के कुबड़े में संचित करके रख छोड़ी हैं । इयाम जंगे अर्द्ध प्रेमी को पाकर हे सखी ! भाज यह हमको यह धूल दिया रही है । कुछ भी हो, एक बात झट्टी हुई । सोमा के सिन्धु तथा मागर-सिरोमणि वृष्ण ने संसार की सुवर्तियों को अपने स्मित से मोहित किया था किन्तु उसे रूप के बदले ज्ञान पकड़ाकर उस कुम्भा ने भी लुब्ध ठगा है ! ओ उन्होंने हमारे साथ किया था उसे निर्गुन देकर कुबरी ने पूरा कर दिया । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि उध वनुरा ने हमारे लिए योग दिया है । ठीक है भाई, भाज उसके दिन अर्द्ध हैं, ओ भी वह कर दे सो ठीक है ।

विशेष—उपदेशात्म्य की सोमा दर्शनीय है ।

मधुकर ! भव धौ कहा करघो चाहत ?
 ये सख भई चित्र की पुतरी सून्य सरीरहि चाहत ॥
 हमसौं तोसों बँर कहा, अलि, इयाम भजान क्यों चाहत ।
 आरि भूरि मन तो हरि सं गए बहुरि पयारहि चाहत ॥
 भव तो तोहि मल्ल को गहिबो कह खम करि तु सं है ?
 सूरज कोट मय्य तू हँ रह, अपनी कियो तू पं है ॥२६३॥

शब्दार्थ—पयारहि—भनाज के पीधों के सुखे डण्डल । चाहत—उँडे से उलट-पलटकर भाड़ना ।

व्याख्या—बार-बार के निर्गुणोपदेश पर व्यथित होकर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! तू न जाने भव क्या और करना चाहता है ? हम सब सुवर्तियाँ तो इस दाहक सन्देश को सुनकर चित्र की पुत्तलिकाओं के समान निर्जीव हो गई हैं । भव तू व्यर्थ इनके प्राण-शून्य शरीर को क्यों जलाये जा रहा है ? इससे तेरी क्या श्रुता है कि तू इयाम के विषय में तो अनभिज्ञ रहता है और निर्गुन के विषय में बार-बार बहे जाता है । क्या तुझे नहीं मालूम कि इयाम हमारे मन को बिस्फुल

भाड़ कर ले गये हैं, हमारे पास वे तनिक भी नहीं छोड़ गये हैं। तू आकर उसके पुराल को फिर से मीढ़ रहा है। जब श्री कृष्ण मन का अन्तिम वृण तक भाड़ कर ले गये तो फिर दाँव चलाने से ही क्या हाथ लगेगा ? अब तो तू यो ही हवा को पकड़ रहा है। इसमें धम करके तुझे क्या मिलेगा ? मूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि अब तू अपने बोटे में बस आराम से पड़ा रह। व्यर्थ का धम न कर। भग्यवा तू अपने किये का फल भुगतेगा।

विशेष—इस पद में रूपक, अतिशयोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।

मधुकर ! सावत यहै परेखो।

जब बारे तब आस बडे फी, बडे भए सो देखो ॥

भोग-जग, तप, दान, नैम-सत करत रहे पितु-मात।

क्यों है सुत जो बढ्यो कुसल सों, कठिन मोह की बात ॥

करनी प्रगट प्रीति फिर-कीरति अपने फाज सों भीर।

काज सरपो हुल गयो कहीं धों, कहँ बायस को घोर ॥

जहँ जहँ रही राज करी तहँ सहँ सब कीटि सिर भार।

यह भसीस हम बेति मूर सुनु ग्हात लसँ जनि बार ॥२६४॥

शम्भार्य—परेखो—पड़नावा। बारे—छोटे। भीर—संकट। सरपो—पूरा हुआ। लसँ—टूट कर गिरना।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता एवं अपनी शुभकामनाओं पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! हमको यही भयसे है कि पुरुष सबैब यही माया किया करता है कि हमारे छोटे बड़े होकर हमें सुख देंगे। बड़े होने पर उनकी माया निराशा में बदल जाती है। अपनी सन्तानों की शुभकामना से माता-पिता भोग, यज्ञ, तप, दान, नियम और व्रत किया करते हैं। यदि उनका पुत्र बढ़ा हो जाता है तो क्या कहने ! लेकिन मोह की बात बहुत कठिन होती है जिसके कारण वे कष्ट भोगते हैं। कोयल की जैसी प्रसिद्धि है वैसे ही प्रीति भी उनकी प्रकट हो जाती है। कोयल के बच्चे अपने स्वार्थ के लिए कीमों से प्रेम करते हैं पर जब उनका काम निकल जाता है तो वे उनकी तनिक भी बिन्ता नहीं करते। यों, यही कृष्ण ने जो कुछ भी किया अच्छा ही। किया हम तो उन्हें यही आशोर्वाद देती हैं कि वे शाहू जहाँ रहे, राज्य करते रहे। सकुशल रहे और उनका एक बाल भी न बिगड़े।

विशेष—इस पद में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।

मधुकर ! प्रीति किए पछितानी।

हम जानी ऐसी निबहेगी उन कष्ट छोरे डानी ॥

कारे तन को कोन बर्यानी ? बीतत मधुरी डानी।

हमको लिखि लिखि भोग पडावत भावु करत रजधानी ॥

सूनी सेज स्याम बिनु भोको तलफत रंनि बिहानी।

सूर स्याम प्रभु मिलिके बिछुरे ताते भति जु हिरानी ॥२६५॥

शब्दार्थ—पत्थानो—विश्वास किया। निबहैगी—निर्वाह होगा। बिहानी—भकेले। हिरानी—नष्ट होना।

व्याख्या—कोई गोपी वर्तमान वियोग से व्यथित होकर पश्चात्ताप करती हुई उद्वेग से कहती है कि हे मधुकर ! मैं तो प्रेम करके पछता रही हूँ। मैं तो यह समझती थी कि इसी प्रकार कटती रहेगी पर हाय, उन्होंने मन में कुछ और ही ठान रखा था। अरे ! इन काले शरीर वालों का विश्वास ही क्या ? उनके तो बस मोल ही मीठे होते हैं जिनसे वे दूसरों को मोह सेते हैं। देखा न, हमारे लिए तो धीमान् जी योग का सन्देश लिख-लिखकर भेज रहे हैं और स्वयं खैन से राजधानी में भोग कर रहे हैं। हाय ! आज मेरी शय्या सूनी है। सारी रात मुझे तड़फते ही बीतती है। घात यह है कि सूर के स्वामी श्याम प्रियतम के बिछड़ जाने से मेरी भति ही नष्ट हो गई है।

विशेष—भति नष्ट हो जाने के कारण ही गोपियाँ आगरण और उन्माद के चक्कर में फँस रही हैं।

मधुकर की संगति से अनियत बंस अपने बितयो।

बिन समुझे कह चाहति सुंदरी सोइ मुख-कमल गह्यो ॥

व्याधनाइ कह जानै हरिनी करसायल की मारि ?

आत्तापहु, गावहु, कं नाचहु बाँव परे सँ मारि ॥

जुझा कियो बजमंडल यह हरि जीति धबिधि सों सेलि।

हाय परी सो गही अपल तिय, रखी सदन में हेति ॥

ऊनो बर्म कियो मातुल बवि मरिरा-मल प्रमाद।

सूर स्याम एते भोगुन में निर्गुन सँ भति स्वय ॥२६६॥

शब्दार्थ—चितयो—ताका। सदन—घर। हेति—शाली। ऊनो—छोटा।

मातुल—मामा। करसायल—मृग। धबिधि सों—धम्याय से।

व्याख्या—कृष्ण आगे दोषयुक्त है किन्तु गोपियों को वे सब भी प्रिय हैं इसी भाव को ध्यस्त करती हुई वे ऊपर से कहती हैं कि मधुकर जैसी की संगति में रहकर ही वे इस प्रकार निर्मोही बन गये हैं कि अन्त में वे अपने बंस की ओर ही झुक गये। जिस प्रकार भ्रमर हथर-उधर रंगरेलियाँ करके अपने घर बाँस में घा रहता है ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने भी उसके साथ रहकर यह चीज लिया कि हथर-उधर रंग-रेलियाँ करके अपने बंस में जा गये। ब्रज की सुन्दरियाँ बिना इस बात को समझे अब उसी मुख-कमल को अपनाने का आग्रह कर रही हैं। बेचारी मृग की गृहिणी व्याध के नाद का रहस्य क्या समझती ? वह तो छा पर मृग होकर अपनी मृग-मृग स्त्रोकर भचेत हो जाती है। फिर उसके लिए व्याध की सब बातें एक जैसी हो जाती हैं जैसे उमड़ा आत्तापना, ठान सब से माना-आचना तथा पात्र लगाने पर मार डालना।

हरि ने भी इस ब्रज में रहकर एक जुड़ा खेल दिया और भ्रमरों को दीव पर रखकर हमें जीत कर यहाँ से चले बने। पहले से ज्ञात भी क्या था कि ये महाशय दस प्रकार के निकलेंगे। यहाँ रहकर जिसे भी चाहा उछी कामिनी को अपने घर में डाल लिया। वे बेचारी क्या जानती थी कि ये रगड़ेंतियाँ चार दिन की हैं। खैर यह भी हुआ, वे मयूरा गये वहीं उन्होंने जो कुछ किया उसे भी सब जानते हैं। मामा को भार दिया, कितना हीन कार्य किया ! यह तो उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जैसा कोई शराब के मद्य में मस्त होकर ऊटपटांग कार्य कर देता है। इतना होते हुए भी हे उदव ! न जाने क्यों इन सब गुणों से भरे-पूरे भी सूर के स्वामी श्याम हमें तुम्हारे निर्गुण से कहीं अधिक प्यारे लगते हैं।

विशेष—इस पद में अन्योक्ति एवं श्लेष भलंकार है।

मधुकर ! खलु मागे तैं दूर।

योग सिखावन को हमें धायो बडो निपट तू कूर॥

आ घट रहत श्यामघन सुंदर सदा निरंतर पुर।

साहि छाँड़ि क्यों लूग्य मरार्य, लोबं अपना मूर ?

ब्रज में सब मोघाल उपासी, कोउ न लगावै पुर।

अपनो मेम सदा जो निबाहै सोइ कहावै सूर॥२५॥

शब्दार्थ—सूर—मूलधन। सूर—शूरवीर। निपट—प्रतापी।

व्याख्या—योगोपदेश पर उदव को पटकारती हुई गोविमाँ उदव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तू यहाँ से हट जा और कहीं दूर चला जा। बड़ा धाया कहीं से योग सिखाने, तू तो बड़ा कूर है। जिस हृदय में सदैव पूर्णरूप से सुन्दर घनश्याम रहते हैं, उसे छोड़कर हम श्याम की आराधना कैसे करें ? क्या इसलिए कि हम अपना मूलधन भी खो दें। इस ब्रज में सभी गोपाल के उपासक हैं। यहाँ आपकी योग की यह मस्म लगाने की कोई संसार नहीं है। जो अपने नियम-व्रत का सदैव पालन करते हैं वे ही शूर-वीर कहलाते हैं।

विशेष—वृताभिरक्षा हि सतामनेक्रिया (भारवि)

मधुकर ! सुनहु लोचन-जात।

बहुत रोके अंग सब ये मयन उडि उडि जात॥

थ्यों कपोल विधोष-आतुर भ्रमत है लजि थाम।

जात दुग थ्यों, फिरि न आवत बिना दरसे श्याम॥

रहे मूँडि कषाट पल होउ, अए धुँपट-घोट।

श्वास बड़ि तो जात तिनही निजसि भगमय घोट॥

सबन मुनि जस रहत हरि को, मन रहत धरि श्याम।

रहत रसना नाम रदि, ये इन्हि बरसन हान॥

करत देह विभाग भीमहि, जो बधू सब सेत ।

गूर बरतन ही बिना यह पलक खैन न बैन ॥२६८॥

शब्दार्थ—पल—पलक । फोट—उद्गार । हात—हानि ।

व्याख्या—भ्रमरनील विग्रह-व्यथा को कम करने का एकमात्र उपाय श्रीकृष्ण-दर्शन को यथाशील हई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम हमारे नेत्रों की बाग सुनो । हमने इन्हें सभी भोगों से रोका किन्तु ये फिर भी वहीं उड़कर चले जाते हैं । जिस प्रकार कबूतर वियोग से व्याकुल होकर अपने घर को छोड़कर इधर-उधर भटकता फिरता है उसी प्रकार हमारे ये नेत्र भी व्याकुल होकर चले जाते हैं और श्याम को देखे बिना फिर नहीं सोते । हमने इन्हें पलकों के किवाड़ों में बन्द करके घुंघट की छोट में रस छोड़ा किन्तु हमारे दीर्घ स्वास निरन्तर उधर ही चले जाते हैं और काम के उद्गार निकाल देते हैं । कान उनका यश-वर्णन सुनकर धैर्य रख लेते हैं, मन भी उनका ध्यान धारण करके किसी न किसी प्रकार संतुष्ट हो जाता है, हमारी याणो भी उनका नाम रटती ही रहती है किन्तु इन बेचारे नेत्रों की दर्शनों की ही हानि है यथान् इन्हें इनका भोग प्राप्त नहीं होता । गूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर में इन्द्रियाँ जो कुछ भी भोग करती हैं उसका भ्रान्त सारी इन्द्रियों में बँट जाता है तथापि हरि के दर्शनों के बिना ये नेत्र पल भर भी भैन नहीं पाते ।

विशेष—इस पद में उपमा एवं रूपक भ्रमंकार है ।

मधुकर ! जो हरि कहो करं ।

राजकाज बित दपो साँवरे, गोकुल क्यों बिसरें ?

जब लीं धोष रहे हम सब लीं संतत सेवा कीन्ही ?

भारक कहे उलूखत बाँधे, वहे कान्हू जिय सोन्ही ॥

जो ये कोटि करं प्रजनायक बहुतै रानकुमारो ।

तो ये नंद पिता कहैं मिलिहै हरि जसुमति महतारी ?

गोबध्न कहैं गोपबंध सब कहैं गोरस सब बंधो ?

सूरदास भव सोई करिए बहुति हरिहि लै ऐहो ॥२६९॥

शब्दार्थ—सद—सना । बाँधक—एक बार । पैहो—प्राप्त करेंगे ।

व्याख्या—प्रेम का उपालम्भ देकर श्रीकृष्ण को बंध साने की प्रार्थना करती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हे मधुकर ! यदि श्रीकृष्ण कहना मान लें तो उन्हें यहाँ लिवाकर ले जाना । उन श्यामसुन्दर ने राज्य-कार्य में अपना मन लगा लिया । यह तो खर प्रच्छा किया पर यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने गोकुल को क्यों भुला दिया ? जट तक वे इस ग्वालों की बस्ती में रहे सब तक हम लोगों ने सदा उनकी सेवा की । कहीं एक बार उलूखत से बाँध दिया था । उन्होंने हमारे इसी एक अपराध को हृदय में रख लिया और नाराज होकर यहाँ जाना बन्द कर दिया । उन्हें

राजकुमारियाँ तो अनेक मिल सकती हैं परन्तु करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नन्द जैसे पिता और यशोदा जैसी माता और कहीं नहीं मिल सकती। गोवर्धन तथा ये भवानों की टोली और ताजा मखन उन्हें और कहीं कैसे मिल सनेगा ? मूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि भाई वही कार्य करो जिससे श्री कृष्ण यहाँ फिर आ जावें।

विशेष—बिल्कुल इसी भाव का एक पद पहले भी आ चुका है। वहाँ केवल किशोरो के कुछ रूप बदले हुए हैं। वहाँ पर यह श्रवण ! यह हरि कहा करघी ?' इस प्रश्न से प्रारम्भ किया गया है।

मधुकर ! भल आए बलबोर ।

दुर्लभ दरसन सुलभ पाए जान क्यों परपोर ?

कहत बचन, किचारि बिनवाह सोधियो उन पाहि ।

प्राणपति को प्रीति, ऊधो ! है कि हम सो माहि ?

बोन तुम सो कहैं, मधुकर ! कहन जोभी पाहि ।

प्रीति की कुछ रीति न्यारी जातिहो मत माहि ॥

मपन भीर न परं नितिदिन बिरह बाइयो देह ।

कटिन निवेग नद के सुत जोरि तोरघो नेह ॥

कहा तुम सो कहैं, वटपद ! हृदय गुप्त कि बात ।

सूर के प्रभु क्यों जन औ करं अबला घात ? ॥२७०॥

शब्दार्थ—वटपद—भीरा। सोधियो—उनसे पूछना। पात—हत्या।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-दर्शन के लिए बिनय करती गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! अब द्वित दृष्टि में है कि बनदाऊ के भाई कृष्ण आ जावें। आपके दुर्लभ दर्शन सुलभ हो गये वर पता नहीं कि आप पराई पीर को उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? हे उद्धव ! आपसे एक प्रार्थना है कि आप उनसे पता स्याना कि उन प्रियतम का हम पर स्नेह है या नहीं। हे मधुकर ! हम तुमसे प्रीति के रहस्य का क्या वर्णन करें। वह कहने योग्य नहीं है। यह तो तुम समझ ही सो कि प्रेम की तो रीति ही कुछ न्यारी होती है। हमारे शरीर में व्यथा अब इतनी बढ़ गई है कि दिन-रात नेत्रों में नींद तक नहीं आती। परन्तु नन्दनन्दन बड़े बठोर हैं कि उन्होंने हम से प्रेम जोड़ कर फिर तोड़ दिया। हे भीरे ! हम तुमसे अपने हृदय की गुप्त बातें कहाँ तक कहें। मला कृष्ण का कार्य उचित है कि वे अबलाओं की हत्या करने को तैयार है ?

विशेष—गोपियाँ स्नियाँ होने के कारण अपनी गुप्त बातें बताने में उद्धव के सम्मुख कुछ सज्जा का अनुभव अवश्य करती होंगी किन्तु प्रेम की पीर ने उन्हें कुछ ऐसा बिगन बना दिया है कि वे न चाहते हुए भी बह ही देगी है !

मधुकर ! यह कारे की रीति ।

मन है हुरत पराधी सबन करं वपट की प्रीति ॥

ज्यों पटपद धंजुज के दल में बसत निरा रति भानि ।
 बिनकर जए अवत जइ बँठे फिर न करत पहिचानि ॥
 भवन भुजंग पिढारे पाल्यो ज्यों जननी अनि तात ।
 कुल-करतूति जाति नहि बखूँ सहज सो इति भजि जात ॥
 कोकिल काग कुरग स्वाम की छन छन सुरति करावत ।
 सूरदास प्रभु को मुख देख्यो नितिदिन हो मोहि भावत ॥२७१॥

शब्दार्थ—कारे—काते । पटपद—मौरा । धंजुज—कमल । भनत—भग्न ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-प्रेम का उसाहना देती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर ! कृष्ण ने हमसे इतना प्रेम करके भी हमें जो विस्मृत कर दिया है, उसमें उनका कुछ दोष नहीं है । यह तो उनके काते रंग का दोष है । कालों की कुछ रीति ही ऐसी है । वे बनावटी प्रेम दिखाकर और खूब मन लगाकर पराये सर्वस्व का अपहरण कर लेते हैं । भौरे को ही देख लो ! रात भर कमल की पंखुड़ियों में बन्द रह कर उस अपना प्रेम दिखाता रहता है परन्तु सूर्य के उदय होते ही भग्न हो जाता है और फिर उससे परिचय भी नहीं दिखाता । इसी प्रकार साँव का भी हाल है । उसे माँ-बाप के समान बड़ी सावधानी से पिढारे में रखकर पाल लो परन्तु बचकर पावे ही वह अपने वंश की करतूत को नहीं छोड़ता और काट कर भाग जाता है । इसी प्रकार कोकिल, कोमा और हिरण हैं । इनसे हमें शन-क्षण स्वाम की याद आती है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि पर हम क्या करें ! हमें तो दिन-रात उन स्वामी का मुख देखना ही आता है, और कुछ झगडा ही नहीं लगता ।

विशेष—इस पद में उपमा और स्मरण अलंकार है ।

✓ मधुप ! तुम कहा यह गुन पावहु ।

यह प्रिय कथा नगर-नारिन लो कही कहाँ कछ पावहु ।

जानत मरम मंदनंदन को, और प्रसंग अलावहु ।

हम माहीं कमलनि-सी मोरो करि अनुरई मनावहु ॥

जनि परसी छति । बारन ह्वारे बिह-साय उपजावहु ।

हम माहीं कुबिसा-सी मोरी, करि आतुरी दिखावहु ॥

छति विविन सरिका की नाई गुर दिखाय बह्रावहु ।

सूरदास प्रभु नागरमनि लो कोउ बिधि जानि दिलावहु ॥२७२॥

शब्दार्थ—गुर—गुह । कोउ—किसी प्रकार । जानि—साकर ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण के दर्शन कराने का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम बार-बार ये ही निर्गुण के गीत क्यों गाये जा रहे हो ? यह निर्गुण-नामा नगर-नारियों के लिए खिन्न होनी । यतः धान जाकर इसे बड़ी मुनाफो वही धानको इससे लिए इनाम मिल सके । तुम तो मन्दनन्दन के सर्व से भी अधिक हो । तुम और कोई दूसरा प्रसंग क्यों नहीं आता ? हे भौरे ! हम कमलनी

के समान भोली-भाली नहीं हैं जिन्हें तुम चतुरता दिखाकर मना रहे हो। हे अमर ! तुम हमारे पैर न मारो ! हमसे तो हमारी विरह-काया घोर भी बड़ जाती है। हम कुब्जा के समान सीधी-सादी नहीं हैं जिनके सम्मुख यह चतुरता दिखा रहे हो। तुम चाहे जितना प्रयास करो किन्तु हम नहीं मारेंगी। उठव ! तुम तो बहुत ही विविध धादमी हो। हमें भी बन्धों की भाँति गुड़ दिखाकर बहना रहे हो। हम तम्हारे बह-काने में नहीं आ सकतीं। हमारा तो यही मायह है और जो बिल्कुल मटत है कि किसी न किसी प्रकार सूर के स्वामी रसिक चिरोमणि श्री कृष्ण को हमसे लाकर मिला दो।

विशेष—(i) इस पद में मानोपमा बलकार है।

(ii) उठव गोपियों के पैर छूते थे, यह बात इसलिए बही गई है क्योंकि भौरा उठ-उठकर स्वभावतः गोपियों के पैरों पर गिर जाता है।

मधुकर ! पीत बदल किहि हेत ?

जनु अंतर मुख पीडु रोव भयो ज्वलित जो मुख देख ॥

रसमय लल मन स्वाम-धाम सो क्यों जगरी सकेत ।

कमलमयन के बचन गुणा से करट घूँटि करट घूँट भरि सेत ॥

कुसित बटु बायल सायक सो धम बोलत रसलेत ?

इन चतुरी लें लोग बापुरे बहल धर्म को सेत ॥

माधे परी जोगपय तिनके बल्लत छपव सकेत ।

सोचन ललित कटाकट मोरछ दिनु महि मे निपु निवेत ॥

बल्लत बाधा और कर्मना स्वाम सुंदर गों हेत ।

मूरदास मन को कय जानत हमरे ललहि जितेत ॥२७३॥

शब्दार्थ—अंतर—मुख । सकेत—मिलन का स्थान । करट—बौद्धा ।

छेत—पुल ।

व्याख्या—उठव जो के रूप-रस पर कटाकट करके धारो विरह व्यथा का वर्णन करती हुई गोपियाँ बहती हैं कि हे उठव ! तुम्हारा मुख पीला किमलिए है ? तुम जो मुवर्तियों को दुःख देन फिर रहे हो इसके कारण शायद तुम्हें यह पण्डितों की मया है। तुम्हारा लल और मन मधुरिमामय स्वाम के वर्ण से मिलता है। देखने में जान होता है कि तुम भी रसिक होंगे पर तुम्हारी बातें सुनकर कुछ ऐसी निगदा होती है जैसी हमें धात्रकल उठके हुए अन्धकारपूर्ण सदेत-स्थल को देख कर होती है। हा ! एक दिन या कि इस स्थान के पास बैठ कर बौद्धा भी प्रियतम के पीपूष से मधुन लवनों के घूट पीता या पर आज बही बौद्धा जमी रसकोत्र में बहती घोर घृणित बौद्ध-बौद्ध को आवाज कर रहा है जो हमें बाणों के समान अध्याशयक प्रतीत होती है। क्या वज के बाण के बल्लत का अन्त कर देने में ही उनकी चतुरता देखकर सोच उन्हें धर्मसेत बहा करते हैं। जो लोग दहरी रमरेनिया बिना करते थे उनके लिए यह योग बट रहा है जिसके निपाक और तो क्या वे अमर महापण भी यही धाकर प्रवचन कर रहे हैं। राखी बात

तो यह है कि उनके नेत्रों के सुन्दर कटाक्षों से जब तक छुटकारा नहीं होता जब तक इस संसार में भ्रष्ट-सी ही हो रही हैं। हमारा तो मन, वचन और कर्म से केवल सुन्दर से ही प्रेम है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम अधिक क्या जो कुछ हमारे मन में है वह सब वे जानते हैं।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक भ्रमकार है।

मधुकर ! मधुमदमाती झोलत ।

जिप उपजत सोइ कहत न साजत सुखे बोल न बोलत ॥

बकत फिरत मदिरा के सोइहे बार बार तन घूमत ।

प्रोहारहित सबन भवलोक्त सता-कली मुख घूमत ॥

अपनेह मन की सुधि नाही परपो ध्यान हो कोठो ।

सावधान करि लेहि अपनपो सब हमसों कब गोठो ॥

मुख सागी है पराम पीक की, शरत नाहिन धोई ।

तासों कह कहिए सुनु, सूरज, साज डारि सब सोई ॥१७४॥

शब्दार्थ—झीड़ा—लज्जा । कोठो—कौठा भर्षात् भ्रान्ति का होना । गोठो—गोष्ठो, सलाह ।

व्याख्या—उद्धव के वचन और कर्म की मिश्रता पर प्रकाश डालती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती है कि हे मधुकर ! तू छराब के नये में मस्त हुआ इपर-उपर घूम रहा है। जो तेरे मन में धाता है तू उसे ही बके जा रहा है। तुझे लज्जा का अनुभव भी नहीं होता। तू सीधो-सादी बातें क्यों नहीं करता ? शराब के नये में बार-बार तेरा धरीर पबकर जा रहा है। तू तो लज्जा से इतना रहित हो गया कि सभी के सामने सताओं के कली रूपी मुखों को घूम रहा है। तुझे अपने मन तक का होश नहीं। वह भी शायद किसी और स्थान पर हो है। पहले तুম अपना मन सम्पात तो फिर हमसे बातें करना। देख तेरे मुख पर पराम की पीक लगी हुई है तू इसे धो क्यों नहीं डालता ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अब उनसे क्या कहें जिन्होंने अपनी धारी लज्जा ही धो दी है।

विशेष—‘साज डारि सब सोई’ श्लोकोक्ति है तथा ‘सता-कली मुख’ में निरं रूपक भ्रमकार है।

मधुकर ! ये मुनु तन मन कारे ।

बहू न सेत सिद्धताई तन परसे हैं धंग कारे ॥

कीर्ण कष्ट कर्म विद्वुरत पयमुत मगड उपादे ।

बाहिर देख मनोहर करतल, धनरगन जु ठगारे ॥

धन मुम खले जान-बिष बख है हारन जु प्रान हमारे ।

ते क्यों मते होहि शूरजप्रभु कप, कपन, हुन कारे ॥१७५॥

शब्दायं—कुंभ विषपूरन पयमुल—विषकुम्भं पयोमुखं अर्थात् विष का भरा हुआ घड़ा जिसमें ऊपर दूध हो। उपारे—खोले। कृत—कर्म से।

व्याख्या—कृष्ण और उदय को जखी-कटी सुनाती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे मधुकर ! ये लोग घरीर और मन दोनों से काले हैं। ये काले भंग वाले लोग श्वेत सिद्धता के भंग को कभी स्पर्श नहीं कर पाते। इन लोगों को तो विषकुम्भं पयोमुख ही समझो। बाहर से तो इनका रेश बड़ा मनोहर है पर अन्दर मन में इनके ठगी रहती है। घब घ प ही, देखिये ! ब्रज में ज्ञान का विष देकर हमारे प्राण लेने के लिए चले हैं। मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उदय और कृष्ण भला भले कैसे बताये जा सकते हैं। उनका तो रूप, रंग, वस्त्र और कार्य सभी काले हैं।

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है।

मधुकर ! तुम रसतलपट लोग।

कमलकोत में रहत निरंतर हमहि सिखावत जोग॥

अपने काम किरत ब्रज-धंतर निमिष नहीं अनुतात।

पुटप गए बहुरं बेलिन के नेकु न नेरे जात॥

तुम खंचल हो, चोर सकल भंग दातन क्यों पतिपात ?

मूर बिपाता घन्य रच्यो जो मधुप स्वाम इकपात॥२७६॥

शब्दायं—पुटप—पुण्य। नेरे—निकट। रसतलपट—रसलोभी।

व्याख्या—उदय और कृष्ण के वस्त्र और कर्म की भिन्नता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे भोरे ! तुम लोग तो रस के बहुत ही लोभी हो। प्राण तो सदैव कमल की कली में निवास करते हैं और हमें योग सिखाते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ब्रज में बचकर पर बचकर बाटते हैं। दाग भर के लिए भी व्याकुलता भागसे सहन नहीं होती। परन्तु पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर उनके पास रुक जाते भी नहीं। तुम बड़े खंचल और सर्वांगरूप में चोर हो भ्रतः तुम्हारी बातों पर हम विश्वास ही कैसे कर सें ? मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि बिपाता घन्य है कि उनने इन दोनों को (ऊधो और कृष्ण) एक जैसा ही घरीर दिया। दोनों के ही एक जैसे रंग के एक जैसे घरीर हैं।

विशेष—इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है।

मधुकर ! कहीं कहि समझाऊँ ?

भंग भग तुम गहे स्वाम ने, निर्गुन कहि गहाऊँ ?

कुटिल बटास बिबट सायक सभ, सायत मरम न जाने।

मरम गए उर जोरि बिछोई पाठे वे अह्दाने॥

धूमत रहत, संभारत नाहिन, फेरि फेरि समुहाने ।

द्रुक द्रुक ह्वं रहे डोर गहि पाछे पग न पराने ॥

उठत कबंध जुद्ध जोषा ज्यों बाढ़त संमुख हेत ।

सूर स्याम अब भ्रमृत-बुष्टि करि सौंवि प्राण किन देत ? ॥२७॥

शब्दार्थ—ग्रहदाने—घाहट मिली । डोर गहि पाछे—साथ में लगे रहे । पिछे हैं—पीछे की ओर । कबंध—घड़ ।

व्याख्या—वियोग-व्यथा को दूर करने के लिए श्यामरूपी गोपवि की प्रार्थन करती हुई गोपियाँ ऊपों से कहती हैं कि हे भौरे ! हम किससे समझाकर कहें कि हमारे अंग-प्रत्यंगों ने श्याम के गुणों को ग्रहण कर रखा है । फिर आप सोचिये कि हम निगुण किसके द्वारा ग्रहण करें ? कठोर वाणों के सदृश जब वे कुटिल कटाक्ष हमको लगे थे तो उस समय तो मालूम नहीं पड़े किन्तु बाद में जब फूट कर पीछे की ओर निकले तब पता चला कि वे इतने गहरे चुभे हैं । उन्हीं के गहरे प्रभाव के कारण हम बार-बार धक्कर खाते हैं और बार-बार उन्हीं के सम्मुख जाते हैं । यद्यपि प्रहारों से अर्जर होकर टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं फिर भी पीछे को वर नहीं रखते । रणभूमि में कबन्ध के सदृश बार-बार उठकर सामने जाकर ही भिड़न्त करते हैं । इस प्रकार उन बटाखों के प्रहार से ये भबलायें मृतप्राय हैं । मतः सूर कहते हैं कि गोपियाँ उल्लस से कहती हैं कि अब श्याम भाकर दर्शगरूपी भ्रमृत की वर्षा करके मृतप्राय क प्राणों को जीवित क्यों नहीं करते ?

विशेष—इस पद में रूपक एवं उपमा अलंकार हैं ।

मधुप । तुम देखियत हो बित्त कारे ।

कारिबीतड पार बसत हो, मुनियत श्याम-सलारे ।

मधुकर, बिहुर, भुमंग, कोकिसा, अबधिन हो दिन टारे ।

बैं अपने गुल हो के राजा लजियत यह अनुहारे ॥

कपटी कुटिल निहुर हरि भौही दुल बें दूरि तियारे ।

बारक बहुरि कब आवंगे मयनन साथ निवारे ॥

उनकी मुन तो आप विगोडे बित्त चोरत बटवारे ।

सूरदास प्रभु क्यों मनमाने सेवरु करत निवारे ॥२८॥

शब्दार्थ—बिहुर—बिहुर, बेग । बटवारे—झाड़ । अनुहारे—अनुहार लगने वाले । निवारे—तृप्त करने । विगोडे—मष्ट करने । निवारे—तृप्त ।

व्याख्या—श्याम क दर्शनों के लिए प्रार्थना करती हुई गोपियाँ उल्लस से कहती हैं भौरे ! चारों ओर ही नहीं तुम तो वित्त के भी जाने जान पड़ो हो । तुम मधुना रहने हो और मृत्तने हैं कि मधु भी श्याम के ही मित्र हो । भ्रमर, बेग, मीन के सदृश तुम भी कुछ समय तक ही साथ देने वाले हो । त्रिग प्रसार के के राजा है जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ तब तक रहे, इसी प्रकार तुम भी के अनुहार चलने वाले हो । हरि भी कपटी, कुटिल और निहुर है । वे हमें

वियोग के दुःख में डाल कर दूर चले गये। न जाने अब वे फिर कब, एक बार ही सही, आकर नयनों की दर्शनाभिलाषा को तृप्त करेंगे ? उनकी बात मानना अपना सत्यानाश करना है। वे तो राह चलते हुए चित्त को चुराते हैं। सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उनका मन सेवकों को पृथक् करके न जाने किस प्रकार तृप्त होता होगा ?

विशेष—इस पद में उपमा अलंकार है।

मयूर ! को मधुबनहि गयो ?

काके रहे संदेस लै आए, किन लिखि लेणु दयो ?

को बसुदेव-देवकीनदन, को जदुकुलहि उजागर ?

तिनसों नहि यहधान हमारी, फिरि लै दीजो कागर ॥

गोपीनाथ, राधाकवल्लभ, जसुमति-नंद-कहाई।

दिन प्रति दान सेत शोकूल में नूतन रीति धलाई ॥

तुम तो परम स्याने ऊयो ! कहत छोर की छोरे।

सूरजदास पंथ के अर्हेके बोलत हो क्यों छोरे ॥२७६॥

शब्दार्थ—कागर—कागज, पत्र। उजागर—प्रभाकर। छोर की छोरे—कुछ का कुछ। छोरे—पागल।

व्याख्या—योग को घृणास्पद बताते हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हे मयूर ! मयूर कोन गया था ? तुम किसके कहने से यह संदेश लाये हो। वह कोन है जिसने तुम्हें यह पत्र लिखकर दिया है ? कोन है वह बसुदेव छोर देवकी का पुत्र ? यदुकुल प्रभाकर कोन है ? इन महाशय से हमारा कोई परिचय नहीं है। सो यह कागज उन्हें ही सौटा देना। पापद तुम इसे भूल से यहाँ से लाये हो। हमारा परिचय तो गोपीनाथ, राधाकवल्लभ तथा नंद-गोपीनाथ के प्रिय पुत्र कृष्ण से है। वे यहाँ गोकूल में प्रतिदिन प्रेम-दान ग्रहण किया करते थे। बिल्कुल एक नवीन पद्धति उन्होंने गोकूल में चलायी थी। बड़े पतुर होते हुए भी आप कुछ का कुछ कह रहे हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्भव से कहा कि हमारी समझ में बात अब आई। आप भाग्य भूल गये हैं छोर इसीलिए व्याकुल होकर पगलों की-सी बातें कर रहे हैं।

विशेष—(i) ऊयो मैं गोविंद कीह छोर मयूर में यहाँ।

मेरो तो गोविंद मोहि में रहत है ॥ (पचाकर)

(ii) ऊयो मयूर के हरि छोर।

उनके नंद जसुमत पितु माता थे बसुदेव देवकी किशोर ॥

(प्रतापनारायण)

कहियो, पण्डित ! जाय हरि लोँ ऊयो भई बिरह-झर-आरो ॥

॥ १ ॥ मनो पतिका पं परी घरनि घोंसि तरंग तलक तनु भारी ।
तटवाव उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी ॥
विगतित कच कुस कास पुलिन मनो, पंक जु कञ्जल सारी ।
भ्रमर मनो मति भ्रमत घट्टे विसि, फिरति है भंग दुखारी ॥
निसिदिन चरई-अपान बकत मुख, किन मानहुं अनुहारी ।
सूरदास प्रभु जो यमुना-मति सो गति भई हमारी ॥२८०॥

शब्दार्थ—जुर—ज्वर, ताप । पतिका—पलंग । उपचार-चूर—घोषघ का धूल । पनारी—पारा । कास—केश ।

व्याख्या—विरह की व्यापकता का वर्णन करती हुई गोपियां उद्वेग से कहती हैं कि हे उद्वेग ! यमुना अत्यन्त काली है । हे पथिक ! तुम जाकर कृष्ण से कह देना कि यमुना भी तुम्हारे विरह-ज्वर के सन्ताप से काली पड़ गई है । ऐसा लगता है मानो यह तटक के मारे पलंग से घरती पर गिर पड़ी है और ये उठती हुई तरंगें मानो इसके तन की तड़पन है । यह किनारे पर पड़ी हुई सिकता ही उपचार का धूल है और यह धारा उसके प्रस्वेद के प्रवाह की धारायें हैं । ये जो कुस कास दिखाई देते हैं ये ही मानो उसके बिलारे हुए केश-पाश हैं और यह बीच-बीच मानो उसकी चीकट साड़ी है । यह चारों ओर उड़ता हुआ भीरा मानो उसका मतिभ्रम है । अपने दुःखपूर्ण भंगों के लिए चारों ओर यह व्याकुल होकर भटक रही है । चरई की रट के बहाने यह रात-दिन अपने प्रताप को व्यक्त कर रही है । तुम इस समता को स्वीकार क्यों नहीं करते? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जो दशा इस यमुना की है वही हमारी भी है ।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा, रूपक और अपह्लाति अलंकार हैं ।

॥ २ ॥ मुनियत मुरली देखि तजात ।
दूरहि तैं सिंहासन बंठे, सोस नाथ मुसकात ॥
सुरभी लिखी चित्र भीतिन पर तिनहि देखि सकुचात ।
भोरपंख को विजन बिलोकत बहरावत कहि बात ॥
हमरी घरघा जो कोउ चासत, चालत हो चपि जात ।
सूरदास व्रज भले बिसरपो, दूष दहो क्यों लात ? ॥२८१॥

शब्दार्थ—विजन—पंखा । चपि—दबना । भीति=दीवार ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्पूरता पर प्रकाश डालती हुई गोपियां उद्वेग से कहती हैं कि ये तो सुना है कि अब मुरली को भी देखकर लग्ना अनुभव करते हैं । यदि कोई प्रसंगवश मुरली का वर्णन करता है या साकर दिखाता है तो ये सिंहासन पर बैठे हुए दूर से मुस्करा देते हैं । महलों की दीवारों पर चित्रित गायों की ओर देखने में भी वे संकोच करते हैं । यदि मयूरपंख का पंखा भी सामने आ जाय तो कुछ दूसरी बातें करके बहकाने लगते हैं । यदि वहाँ कोई हमारे विषय में कुछ कहता है तो तुरन्त ही जाते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि मछला हुआ, जो

उन्होंने ब्रज की यों हो भुला दिया । जब उन्हें भीर वस्तुओं से इतनी लज्जा उत्पन्न होती है तो फिर वे दूध-दही क्यों खाते हैं ?

विशेष—यह राज यह गहर लङ्कण में तो न था ।

क्या तुम जवान होके बड़े आदमी हो गये ॥

किथो धन गरजत नहि उन देखनि ?

किथो बहि इंद्र हठिहि हरि बरज्यो, दादुर साए सेसनि ॥

किथो बहि देस बरुन मय छईयो, घर बूझति न प्रवेशनि ।

किथो बहि देस मोर, घातक, पिक अधिकन बये बिषेसनि ॥

किथो बहि देस बाल नहि भूलति गावत गीत सहैसनि ।

पविक न चलत सूर के प्रभु ये जासों जहो सदेसनि ॥ २८२ ॥

शब्दार्थ—हठिहि—हठपूर्वक । प्रवेशनि—जल की घारा के प्रवेश से । विषे-
सनि—विशेष रूप से ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता का अनुमान करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि शायद उन देशों में जहाँ कृष्ण रहते हैं, बादल गर्जन नहीं करते । यदि गर्जन करते तो कृष्ण हमसे इस प्रकार उदासीन न रहते । शायद भगवान् इन्द्र को सरती से मना कर दिया है ताकि वह बादलों को वहाँ न उमड़ने दे जिससे उनकी गरज उनके प्रेम को उद्दीप्त न कर सके । शायद वहाँ मेढ़कों को साँप खा गये हैं जिससे सर्प घाने की सूचना ही नहीं मिलती । शायद वहाँ के देश का भाग बगुलों की पक्ति ने सर्वथा रपाग दिया है और शायद वहाँ मूसलाधार वर्षा बरसकर निवटस्थ पुष्पी को सराबोर नहीं करती । शायद उस देश के मयूर, घातक और कोयलों को बघियों ने मार दिया है जिससे कि उनकी उम्मत करने वाली कूक सुनाई न पड़े और इसीलिए वे निष्ठुर बने पड़े हैं । शायद उस देश में स्त्रियाँ हर्ष पर निर्भर होकर मल्हार के गीत गाती हुई कभी भूलती भी नहीं होंगी और उनकी उत्तेजक स्वर सहरी के सम्भाव से ही वे अपने आपको स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि क्या करें कि कोई भी शत्रु भी कृष्ण की ओर नहीं जाता जिसके द्वारा हम उनके पास सम्पत्ति भिजवा देती ।

विशेष—इस पद में सन्देह अलंकार है ।

कोउ सति नई बाह सुनि आई ।

यह बजभूमि सकल सुरपति ये बरन नितिक करि पाई ॥

यन पावन, बग पाति पटो तिर, बरस रहित सुहाई ।

बोलत पिक घातक ढँधे सूर, मनो मिति देत दुहाई ॥

शत्रु मोर बजोर बरत सुक सुमन समीर सुहाई ।

बाह्य कियो बात बूझत, बिधि सों कहा बगाई ?

सीव न धावि सखयो तब कोऊ, हुते यत कुंवर कन्हौई ।

अथ सुनि सूर स्वाम-बेहरि बिनु ये करिहैं ठकुराई ॥२८३॥

शब्दार्थ—चाह—सखर । वी—से । मितिक—जागीर । पटो—पगड़ी । बेरस—पतावा । सीव—सीमा ।

व्याख्या—बिगड़ोड़ोपक दर्पणाल के आगमन पर गोविंदा परस्पर कहती हैं कि हे सखी ! मैं एक नवीन समाचार सुनकर धा रही हूँ । वह समाचार यह है कि इस सारी अजभूमि को कामदेव ने देवराज इन्द्र से जागीर के रूप में प्राप्त कर लिया है । ये मेघ उसके दूत हैं और ये बक पक्षि उनके मिर की पगड़ी हैं तथा ये सुन्दर विजयिणी उसकी पताकाएँ हैं । यह देखो, कोयल और चातक उन्च स्वर से बोल रहे हैं । ऐसा समझा है कि मानो वे सब मिलकर इस जागीर के मालिक कामदेव की दुहाई दे रहे हैं । मैदक, मोर, अकोर और तोते भी बोल रहे हैं । फूना की सुगन्धित मृन्दर हवा भी चल रही है । ज्ञात हुआ है कि कामदेव अपने सब साधनों के साथ सिपाही प्यादे लेकर गुन्दावन में ही रहना चाहते हैं । यदि ऐसा ही है तो फिर विधाता के सम्मुख हमारी अन्त भी क्या सकती है ? जब कुंवर कन्हैया यहाँ रहते थे तब तो यहाँ की सीमा की भी कोई नहीं दबा सका परन्तु अब गुर के स्वामी स्वाम स्वामी बेहरी की अनुपस्थिति में ये यहाँ हकूमत करेंगे ।

विशेष—इस पद में उत्प्रेषा एवं रूपक आतंकार है ।

अथ ये देवराज बरसन पाये ।

अपनी अपधि जानि, नवनवन ! सरसि गगन घन छाए ॥

सुनियत है सुरसोक अगत सति, रोवक तबो पयाए ।

चातक कुल की वीर जानि के तेउ तहाँ में पाए ॥

द्रुम किए हरित, हरवि बेली मिलि, बाबुर मुक्तक जियाए ।

छाए निविड़ नीर तुन कहुँ तहुँ अछित हैं प्रति भाए ॥

समझति नहि सति ! धुक धापनी अटुत रिन हरि लाए ।

सुरदास स्वामी कवनामय मयुवन अति बितराए ॥२८४॥

शब्दार्थ—पराए—दुमरे के अर्थात् दण्ड के । निविड़—पना । देवराज—

बादल ।

व्याख्या—उमड़ते हुए बादलों के आगमन पर उल्लास केनी हुई गोविंदा परस्पर कहती हैं कि हे सखी ! ये बादल भी तो बरसने पाये हैं । हे नवनवन ! देखो, ये मेघ भी अपनी आने की अपधि जानकर नवनवन करने हुए आकाश में छाने लगे हैं । हे सखी ! सुनते हैं ये स्वर्गलोक में रहने हैं और दुमरे के अर्थात् दण्ड के नीचे हैं । परन्तु अपनी दूर और दूर बराबरी सेवा में रहने हुए भी ये चातक कुल की शत्रु को नमस्कार यहाँ आ पहुँचे हैं । दण्डों ने मूँके कुशी को हवा कर दिया है तथा केने भी प्रमत्त होकर उनसे मिलने लगी हैं । दण्डों ने मरे हुए मैदकों को फिर से जीवित कर दिया है । जहाँ-जहाँ अदिक जल और आन देगकर वसोवस भी प्रगल्भ हो रहे हैं । हे

सखी ! हमें तो कुछ घमनी गलती जान नहीं पड़ती फिर भी श्री कृष्ण ने बहुत दिन लगा दिये । मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्णप्रिय स्वामी ने मयुरा रटकर हुनना विरमन कर दिया है कि वर्षा के भागमन पर भी न चाये ।

विशेष—इस पद में हेनुरप्रेक्षा भलंकार है ।

परम नियोगिनी गोविन्द त्रिनु कैसे बितवें दिन साधन के ?
हरित भूमि, भरे सत्तित सरोवर, भिटे गगन मोहन भावन के ॥
पहिरे सुहाए सुधाव सुहागिनी-झुंडव भूलन गावन के ।
गरजत घुमरि घमंड दामिनी भर्दन धनुष घरि धावन के ॥
दादुर मोर सोर सारग विक्र सोहैं निता मूरमा धन के ।
मूरदास निति कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के ॥२८५॥

शब्दार्थ—सारग—चातक । मूरमा—घोर । सुधाव—वस्त्र ।

व्याख्या—काम को उद्दीप्त करने वाले आवाण मास को व्यतीत करने का आयोजन होचती हुई गोपियाँ कहती हैं कि बिह के दुःख से अत्यधिक पीड़ित हम गोविन्द के बिना आवाण के दिन कैसे बितायेंगी ? चारों ओर पृथ्वी हरी हो गई । लालाबों में जल भर गया । सब तो मोहन के घाने की राह भी बिलीन हो गई । जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही सुन्दर वस्त्रों को धारण करके सौभाग्यवती स्त्रियों के झुण्ड के झुण्ड गाने और भूलने के लिए प्रस्तुत दिखाई दे रहे हैं । चारों ओर से घुमड़-घुमड़ कर घनघोर बादल गरज रहे हैं । कामदेव धनुष लेकर इधर-उधर दौड़ रहा है तथा मेंडक और मयूर सोर कर रहे हैं । चातक और कोयल भी रात्रि के भट बन कर कार्य में लगे हैं । मूर कहते हैं कि गोपियाँ व्यथित होकर कहती हैं कि हाय ! अथ रातें किस प्रकार कटेंगी ? एक-एक रात में तो सीस-सीस पड़ियाँ होती हैं । यहाँ इतनी विकट परिस्थिति में एक-एक पल काटना भी कठिन हो रहा है ।

विशेष—(i) उपप्रेक्षा लम्ब है ।

(ii) 'त्रिगुन किये सिर रावन के' से तात्पर्य यह है कि रावण के सिर के त्रिगुने प्रयात् सीस ।

हमारे भाई ! मोरउ बंद परे ।

घन गरजे बरजे नहि मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥

करि एक ठोर बोनि इनके पंख मोहन सोस परे ।

याही ते हम हों को मारन, हरि हो डीठ करे ॥

बह जानिए कौन गुन सखि री ! हम सों रहत परे ॥

मूरदास परदेस बसत हरि, ये धन

शब्दार्थ—खरे—सीढ़ । मोरउ—मयूर ।

व्याख्या—मयूर की आवाज को अत्यन्त दाहक बताती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि हे भाई ! हमारे तो यह मयूर भी बैरों पड़ा हुआ है । हमारे मना करने पर भी ये नहीं मानते । बादलों का गर्जन सुनकर ये और भी अधिक बोलते हैं । मोहन इन्हें एकत्रित करके इनके पंखों को अपने सिर पर धारण कर लिया था इसलिए शायद ये हमको बताते हैं । इनकी क्या गलती है, डीठ तो इन्हें कृष्ण ने ही बनाया है । हे सखी ! न जाने इसमें इन्हें क्या मिलता है कि ये सदा हमसे अकड़ें ही रहते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण तो अब परदेश चले गये पर ये वन से अब भी न टूटते ।

विशेष—इस पद में प्रत्यनीक अलंकार है ।

सखी रो ! हरिहि दोष जनि देहु ।

जातें इतेमान दुख पंगत हमरेहि कपट सनेहु ॥

बिछमान अपने इन मनहू सुनो बेलति गेहु ।

तदपि मूल-व्रजनाथ-विरह सैं भिवि न होत बड़ बेहु ॥

कहि कहि कथा पुरातन ऊषो ! अब तुम मत न सेहु ।

सूरदास तन तो यों हूँ है क्यों फिरि फागुन-मेहु ॥२८७॥

साम्प्रार्थ—इतेमान—इतना अधिक । बेहु—छेद । फागुन-मेहु—जलरहित, जीवनरहित ।

व्याख्या—कृष्ण के व्यवहार पर कटाक्ष करने वाली किसी गोपी पर आशेष करती हुई तथा उद्वेग से योगोपदेश को बन्द करने की प्रार्थना करती हुई कोई गोपी कहती है कि हे सखी ! हरि को दोष मत दो । वस्तुतः हमारा स्नेह ही बतावदी है कि जिसके कारण हम इतना दुःख पा रही हैं । देखो, आश्र हम दोनों से अपने घर को सूना देख रही हैं, श्री कृष्ण के विरह में हमारा यह हृदय फट क्यों नहीं जाता ? हे उद्वेग ! पुरानी बातों को कह कर हमारे प्राणों को मत हरो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि यदि तुम नहीं मानोगे तो हम कहे देती हैं कि यह हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा ।

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है ।

उपरि भावो परदेसी को नेहु ।

अब तुम 'कागह कागह' कहि टेरति पुलति ही, अब नेहु ॥

काहे को तुम सर्वत छपनो हाथ पराये नेहु ।

उन जो महा टम मयुरा छाडी, तियु तीर शियो नेहु ॥

अब तो तपन महा तन उपजी, जाइयो मन संदेहु ।

सूरदास बिह्वल भई गोपी, मयनहु बरगयो नेहु ॥२८८॥

साम्प्रार्थ—विधुनीर—झाङ्गी में । पुलति ही—मन में वृजती थी । अब नेहु—अब परिणाम देगो ।

व्याख्या—गोपियाँ व्यथित होकर परस्पर कह रही हैं कि लो भ्रम परदेशी के प्रेम का भेद खुल गया । उस समय तुम बड़ी 'कन्हैया-कन्हैया' पुकारती हुई हर्ष से फूला करती थीं, लो अब उसका परिणाम भुगत लो । तुमने अपने ही हाथों से दूसरे को अपना सर्वस्व क्यों व्यथित कर दिया था ? वे लो महाठग निकले, मधुरा भी छोड़कर चलते बने और अब जाकर लो उन्होंने समुद्रतट पर अपना घर बना लिया है । यह समाचार सुन कर लो गोपियों के मन में दुःख और भी अधिक बढ़ गया और साथ ही मन में सन्देह की भी वृद्धि हो गई । सूर कहते हैं कि गोपियाँ यह समाचार सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गईं और उनकी आँखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई ।

विशेष—इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है ।

हरि न मिले, री माई, जन्म ऐसे ही लाग्यो जान ।
जोवत भग घोस घोस भीतत जुग-समान ॥
आतक-पिक-बचन, सखी ! सुनि न पर कान ।
अवन भव चंदकिरन कोटि मनो भानु ॥
जुवती सजे भूपन रन-घातुर मभी भान ।
भीषम सौ डासि मदन भर्जुन के बान ॥
सोबति सर-सेज सूर, चल न चपल भान ।
दक्षिण-रवि-प्रवधि अटक इतनीऐ जान ॥२८६॥

प्रशंसार्थ—बचन—वचन । भीषम—भीषम पितामह की भाँति । डासि—शिष्टाकर ।

व्याख्या—विरह के दुःख से सन्तप्त होकर मरणासन्न हो गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हाय री माँ ! हरि नहीं मिले । जन्म यों ही व्यतीत हो रहा है । उनकी राह देखते-देखते एक दिन युग के समान बीत रहा है । आतक और कोकिला की शूक, सखी ! अब कानों से सुनी नहीं जा रही है । अन्धमा तथा उसकी किरणें करोड़ों सूर्य बनकर सन्ताप दे रही हैं । सूर कहते हैं कि शुकतियाँ वृष्ण के आगमन से बड़ी सज्जक के साथ तैयार होती हैं पर फिर भी वे नहीं आते । फिर वे सज्जक के सामान भी प्राणान्त भ्रष्टा देने वाले बन गये हैं । वृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में वे यहाँ की इस प्रकार सजाती हैं जैसे युद्धस्थल में जाने की उत्कण्ठित घोड़ा कवच धारण कर लेता है । जिस प्रकार भर्जुन के वाणों की शरसम्या बनाकर उसी प्रकार कामदेव के वाणों पर गोपियों व्यथित एवं तड़पती हुई सेटी हैं । शरसम्या पर सेटे भीषम ने सूर्य के दक्षिणायन होने पर प्राण परित्याग करने से । अब तक सूर्य दक्षिणायन नहीं हुए अब तक वे उसकी प्रतीक्षा में पड़े घर्षोन्नेष करते रहे । गोपियाँ भी भरण शरसम्या पर सेटी हुई दक्षिणायन सूर्य रूपी भवधि की प्रतीक्षा कर रही थी । उनके बचल प्राण शरीर रमण नहीं कर रहे हैं ।

विशेष—इस पद में उपमा, उपेक्षा एवं छांरिक अलंकार हैं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनस्य वचनम् ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्ब्रह्मविद्यायां
 कृष्णार्जुनसंवादे ॥ १ ॥

समाप्त—विशेष रूप—अपवर्णनीय । शीतल—गुणनी । नट—मोठ मो
ठनीय नट के भीतर है ।

स्वाध्याय—विषय में वृत्त को गुजारती हुई गोविनी कहती है कि हे प्यारे धर्म कृष्ण ! तुम्हारे वियोग-गुण के कारण हमारे नेत्रों की नदी में बाढ़ आ गई है। वह बाढ़ इतनी बड़ गई है कि दोनों पणवकरी तटों को गमेटे लिए जा रही है। अस्मिन् गोवर्धकरी नदी नाव भी डूब जाओ हुई नदी में पवन नहीं पा रही है क्योंकि यह नदी अपने प्रथम प्रवाहों से उलट कर इनकी दुआएं देती है। हमारे ऊर्ध्वास्राव की समीपों के बहहर ने इस नदी की तरंगों को इनका उल्लुंखित बना दिया है कि वह त्रिवक्करी गुण की भी तोड़े दे रही है। काव्य की बोध बहाकर इनने कपोल अक्षरों के तटों के भीतरी भाग मगटे बना दिए हैं। इसके मकट से स्पणित होकर हाथ, पैर और मुख के बीचकरी पक्षिक जहाँ के तहाँ ठहर गये हैं। ऐसी असाध्य अवस्था में हे कृष्ण ! तुम्हारे दर्शन के बिना क्षणभर के लिए जोने का कोई उपाय नहीं है। सूर कहते हैं कि गोविनी ने कहा कि धामुषों की बहिया में यह सारा गोकुल डूबा जा रहा है। धाम कृष्ण अपने हाथ से इसे रोक सो।

विशेष—मागरूपक अक्षरों की छटा देखते ही बनती है।

हमको सपनेह में सोच ।

आ दिन तें बिछरे नंदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥

मनोपोषास खाए मेरे घर, हंसि करि भुजा गही ।

कहा करो बंरिनि भद्र निविषा, निमिष न घोर रही ॥

उयो अरुई प्रतिविज देखिके मानंदो प्रिय जानि ।

सूर, पवन मिस निठर बिधाता चपल करधो जल मानि ॥२६१॥

शब्दार्थ—पोच—बुरा । ध्यानदी—ध्यानन्दित हुई । निमित्त—फल भर ।

व्याख्या—परने वियोग-दुःख का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमको तो स्वप्न में भी यही चिन्ता रहती है। जिस दिन से नन्दनन्दन बिछुड़े हैं उसी दिन से हमारा यह मन बहुत भयभीत हो गया है। मैंने स्वप्न में देखा कि मानो गोपाल मेरे पर पधारे हैं और हँसकर उन्होंने मेरी भुजा पकड़ ली है। इससे जागे तो कोई भानन्द

मैं स्वप्न में भी नहीं से सकती । क्या कहें निद्रा भी मेरी शत्रु बन गई, थोड़ी-सी देर भी घोर न ठहरी । सूर नहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यह दशा तो उत चकई की भाँति हो गई जो प्रतिविम्ब को जल में देखकर उसे अपना प्रियतम समझकर आनन्दित होने लगी तथा इतने में ही निष्ठुर दैव ने हवा के बहाने आकर जल को हिला दिया और बेचारी चकई का स्वप्न भग्न हो गया ।

विशेष—इस पद में उपमा एवं अपह्नुति अलंकार है ।

श्रेष्ठियाँ अज्ञान गईं ।

एक भंग अवसरोक्त हरि को और हसी सो गई ॥

यो भूलो क्यों खोर भरे घर खोरी निधि न गई । .

बदलत खोर भयो पछितानो, कर लें छाँड़ दई ॥

क्यों मुख परिपूरन हो खो हो पहिलेइ क्यों न गई ।

सूर सकति अति लोभ बढ़यो है, उपजति पीर गई ॥२६२॥

शब्दार्थ—बदलत—इसे से भयवा उसे ल । एक भंग—निरन्तर । गई—रगी ।

सक्ति—शक्तिभर ।

व्याख्या—गोपियाँ अपने नेत्रों को लक्ष्य करके कहती हैं कि ये श्रेष्ठियाँ ही अज्ञान हो गई थी । जब कृष्ण यहाँ थे तो ये भ्रम बन रही, अब दर्शन के लिए लड़क रही हैं । जब उनके दर्शन हुए तो इतना भुल गई जैसे भरे घर में घुस कर खोर घन की देखकर हवा-बबका हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि क्या कुराया जाय और क्या नहीं । और इसी शोषज में रात बीत जाती है । इसी प्रकार लज्जा के कारण कृष्ण पर लगी हुई श्रेष्ठियाँ उनके और किसी भग को न देख सकीं । एक-एक करके सबका त्याग करती रहीं । अब पीछे पश्चात्ताप कर रही हैं । पहले ही इस बुद्धि को क्यों ग्रहण किया था । यदि पहले ऐसा न करती अर्थात् मन भर कर देख लेती तो फिर क्या था ? अब तो दिन पर दिन उनके दर्शनों का लोभ बढ जाता है और निरन्तर यही पीर उत्पन्न हो जाती है ।

विशेष—इस पद में उपमा अलंकार है ।

दधिसुत जात ही वहि देत ।

झारफा है ख्यामसुंदर सबल भुवन-भरेत ॥

परम सीतल अभिय तनु तुम कहियो यह उपदेत ।

जात अपनो सारि, हमको छाँड़ रहे बिदेत ॥

नंदनवन जयल बदन, घरहु नटवर-भेत ।

नाथ ! कैसे अनाथ छाँड़ियो कहियो सूर सेदेत ॥२६३॥

शब्दार्थ—सारि—निकाल कर, धूँस करके । दधिसुत—बन्धुमा ।

व्याख्या—विरह-व्यथा से संतप्त गोपियाँ चन्द्रमा द्वारा श्री कृष्ण के पास स भेजती हुई कहती हैं कि हे चन्द्र ! तुम तो उस देश में जाया करते हो। वहीं सारे भुव के राजा कृष्ण द्वारिका रह रहे हैं। तुम अन्यत्र ही जीत हो और तुम्हारा धीर भ्रम मय है। तुम कृपया हमारी यह बात कह देना कि तुम अपना काम निकालकर हमें छोड़ कर विदेश जा रहे हो। हे जगत् के बन्दीय नन्दनन्दन ! एक बार फिर हमारे तिनटवर का वेष धारण करके ब्रज में आ आओ। सूर कहते हैं कि गोपियाँ चन्द्रमा कहती हैं कि उनसे तुम हमारा यह सन्देश कह देना कि हे नाथ ! तुम हमें अपनाय करो क्यों छोड़ गये ?

विशेष—इस पद में 'नाथ' शब्द साभिप्राय विशेष्य होने के कारण परिकराङ्ग प्रलंकार है।

जाहि री सखी ! सोख सुनि मेरी।

जहाँ बसत जुनुनाथ जगतमनि धारक तहाँ भाउ ईं खेरी ॥

तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति बिषा बिरहिनी केरी।

उपवन बैठि बोलि सुबानी, बचन बिसाहि मोहि कह खेरी ॥

प्रासन के पलटे पाइय जस, सेंटि बिसाहु सुजस की खेरी।

नाहिन कोउ और उपकारी सब बिधि प्रसुषा हेरी ॥

करियो प्रगट पुकार द्वार है अबलगुह आनि अनैय करि खेरी।

ब्रज सँ भाउ सूर के प्रभु को सार्वाहि कोकिल ! कीरति तेरी ॥२६५॥

सन्वार्थ—बिसाहि—मोल लेना। प्रासन के पलटे—यस प्राण देने पर ही मिलता है।

व्याख्या—विरह से व्यथित गोपियाँ कोयल को सम्बोधन करके कहती हैं कि हे सखी ! तुम मेरी एक शिष्या सुनो। जहाँ विश्वमणि श्री यदुनाथ रहते हैं वहाँ भी तुम एक बार अवसर लगा आओ। हे धनुर बुद्धि कोयल ! तुम बड़ी कुलीन हो और विरहिणियों के दुःख को खूब समझती हो। अतः तुम वहाँ जाकर उपवन में मोठी बोली सुनाओ और अपने इन भीड़े वचनों से खरीद कर हमें अपनी मोल ली हुई दासी बना लो। जो शुभ वर प्राणों को त्यागने पर प्राप्त होता है उस भुवन को तू केशव भोग के बदले से ले। हमने सारे संसार पर सुब दृष्टि बालकर देख लिया हमारा और कोई भी उपकारी नहीं है। अब हम निराश होकर तुम्हारी धारण में हैं, तुम जाकर उनके द्वार पर हमारी टेर सुना देना और कह देना कि बेकारी अबलाओं को बाग में भर रखा है। किसी प्रकार तुम सूर के स्वामी स्वाम को यहाँ से आओ तो हम सर्व्व तुम्हारी गुणर कीर्ति का प्रशमान करेंगे।

विशेष—विरह-व्यथित गोपियों का कोयल से इस प्रकार निवेदन करना नितान्त मर्मस्पर्शी है।

कोउ, माई । बरजै या बंरहि ।

करत है कोष बहुत हन्ह उषर, कुमुदिनि करत अनरहि ॥

वही कूह, बहै रवि भव तमचुर बसाहुक कारे ।

बसत न अपल, रहत रथ बकि करि, बिरहिनि के तन जारे ॥

निरति संस, उदधि, पन्नग को, सपति कमठ कठोरहि ।

बेति असोत जरा देखी को, राहु, वेतु दिन जोरहि ?

ज्यो असहोन मनि-तन तसकत त्योहि तपत बजबालहि ।

मूरदास प्रभु बेगि मिलाबहु मोहन मदन-गोपासहि ॥२६५॥

अव्याप्य—कूह—प्रभावस्था । तमचुर—मूर्गा । बसाहुक—बादल । जरा—
एक राक्षसी जिसने जरासंध के शरीर के दो टुकड़े जोड़े थे ।

व्याख्या—विरहान्त से संतप्त राधा चन्द्रमा को कोसती हुई कहती है कि हे
सखी ! कोई इस चन्द्रमा को रोक ले । यह अपनी प्रेयसि कुमुदिनी को तो मानन्दित
करता है परन्तु हम पर कोष दिलाता है । न जाने प्रभावस्था वहाँ चली गई जो इसे
आकर छिपा लेगी । वहाँ गया वह दिखाकर जिसके घाने से यह छिप जाता है । वहाँ
गया वह मूर्गा, जिसके घाने पर यह बसत होने लगता है । वहाँ गये वे मेघ जो इसको
ढक लेते हैं । यह चन्द्रमा बड़ा हो डीठ हो गया है । चलने का नाम तक नहीं लेता । वह
अपना रथ रोक कर लड़ा हो गया है और बिरहिणियों को जला रहा है । हम मंदराचल
पर्वत, समुद्र, शेषनाग तथा कठोर कण्ठ्य को कोस रही हैं क्योंकि इन्हीं की सहायता से
समुद्र मया गया था और उससे से ये महादेव चन्द्रमा निकले थे । कितना सुन्दर होता
कि वह जरा राक्षसी राहु और वेतु को फिर से जोड़कर एक कर देती जिससे वह
चन्द्रमा की ही समाप्त कर देता । जनहीन मछली के समान हम सब व्रजयुवतियों कृष्ण
के वियोग में तड़प रही हैं । मूर कहते हैं कि राधा ने कहा कि हमारे स्वामी मदन-
गोपास को लाकर हमसे शीघ्र ही मिला दो ।

प्रतिप—(i) इस वद में अतिशयोक्ति एवं उपमा भ्रंशकार है ।

(ii) व्याकर कवि ने श्री चन्द्र के विषय में कुछ ऐसा ही कहा है—

सिंधु को घृतन कुत, सिंधु तनया को बधु,
मन्दिर भ्रमं द्युम सुन्दर सुपाई के ।
कहै यदमाकर गिरीश के चले हो सीस,
ताव के ईश, कुल कारण कन्हार्ई के ।
हाल ही तू बिरह विचारी बजबाल हो पे,
ज्वाल से जगावत जुवाल सो जुगार्ई के ।
एरे मतिमद धद धावत न तोहि लाज,
हूँ के द्विजराज काम करत कसार्ई के ॥

जो पं बीउ मधुवन सं जाय ।

पतिपा तिनि स्वामसुंदर को, कर कहन देउं ताप ॥

प्रब यह प्रीति कहाँ गई, माधव ! मिलते बेनु वजाय ।

मयमनीर सारग-गुण भीजं बुन तौ रंनि बिहाय ॥

गुन्य भयन मोहि परो बरावे, यह श्रुनु मन न मुहाय ।

गूरदास यह सभो गए तें पुनि कह संहै धाय ? ॥२६६॥

शब्दार्थ—ठाप—उसको । सारग-गुण—कमल का मनु चन्द्रमुख ।

व्याख्या—किसी भी सन्देश-वाहक के न मिलने पर गारितोपिक की घोषा करती हुई कोई गोपी गहरी है कि मैंने श्री कृष्ण के लिए पत्र निब रखा है । यदि कोई इस पत्र को मयुरा पट्टेवा दे तो मैं उसको हाथ का कंगन दे दूँगी । हा माधव ! अब मैं पहले वाला प्रेम कहाँ खला गया जब तुम गुरली बजाकर हमसे मिना करते थे । प्रा नेत्रों से प्रवाहित होने हुए भाँसू इस चन्द्रमुख को भिगोते रहते हैं । रात्रि भी बड़े संका से व्यतीत होती है । गुना पर मुझे बहुत भयावह प्रतीत होता है । यह श्रुनु मुझसे देखी नहीं जाती । गूर कहते हैं कि आसिर स्वाम कभी तो आवेंगे ही परन्तु समय बिताकर जाने से फिर क्या हाथ लगेगा ?

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति प्रत्यकार है ।

हरि परदेस बहुत दिन लाए !

कारी घटा देलि, बादर की नैन मोर भरि घाए ॥

पा लागी तुम्ह, खोर बटाऊ ! कोन देस तें घाए ।

इतनी पतिपा मेरी .दोखो जहाँ स्वामघन छाए ॥

बादुर मोर पथोहा खोलत सोबत मदन जगाए ।

सूरदास स्वामी जो बिछूरे प्रीतम भए पराए ॥२६७॥

शब्दार्थ—जाए—नगा दिये । पा लागी—चरण स्पर्श करना । बटाऊ—

पथिक ।

व्याख्या—प्राकाश में उठते हुए मेघों को देखकर विरहिणी गोपी पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि बादलों की काली घटा को देखकर गोपी के नेत्रों में भाँसू भर भाये । कहने लगी कि हाय ! श्री कृष्ण ने परदेस में बहुत दिन लगा दिये । वह बादलों को ही पथिक बनाकर कहती है कि भैया पथिक ! तुम किस देश से दोड़े चले आ रहे हो । मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ । तुम मेरी बिट्ठी वहाँ जाकर पट्टेवा दो जहाँ घनश्याम श्री कृष्ण रहते हैं । उनसे कह देना कि यहाँ वर्षागमन पर मेंढक, मयूर और घातक दोर मचाकर हमारे प्रसुप्त काम को जगा रहे हैं । हाय ! गूर के स्वामी स्वाम हमसे ऐसे बिछड़े कि अब पराये होकर ही रह गये ।

विशेष—पर कारख देह को घारे फिरे परजन्य यथा विधि है बरतौ ।

निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुन्दरता सरतौ ॥

‘यन भानन्व’ जीवनदायक हूँ कष्ट भरियो पीर हिये परसो ।
कष्ट हूँ या विसासो सुखान के भाँगन भो संसुखान को लं भरसो ।

आजु धनदयाम की अनुहारी ।
उनें आए साँवरे, ते सजनी ! देखि रूप की आरि ॥
इंद्रधनुष मनो नवल बसन छवि, बामिनो बसन बिचारि ।
जनु बगर्पाति माल मोतिन की, बितवत हितहि निहारि ॥
भरजत गगन, गिरा गोविन्द की, सुनत नयन भरे बारि ।
सूरदास गुन सुमिरि दयाम के बिकल भई बजनारि ॥२६८॥

शब्दार्थ—आरि—घर, मुद्रा । बसन—वस्त्र । बसन—दाँत ।

व्याख्या—उमड़ते हुए काले बादलों की देखकर कृष्ण की याद में विह्वल होकर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि आज तो दयाम के समान काले-काले बादल उमड़ रहे हैं । हैं सखी ! उनके रूप की मुद्रा तो देखो ! वे बिभुल दयाम के ही सदृश हैं, उन पर पड़ा हुआ इंद्रधनुष मानो उनके गवीन वस्त्र की शोभा की व्यक्त कर रहा है । विद्युत को उनकी दंत वंक्ति समझो । ये इतने बगुलों की वक्ति मानो उनके बक्षस्मल पर पड़ी हुई मोतियों की माला है । ये देखो, वे अपने प्रेमियों को बड़े प्रेम से देख रहे हैं । माकास में बादलों की गर्जन को गोविन्द की बाणों के रूप में सुनकर उनकी आँखों में आँसु उमड़ आये । सूर कहते हैं कि गोपियाँ दयाम के गुणों को स्मरण करके अत्यन्त व्याकुल हो गईं ।

विशेष—इस पद में स्मरण, वस्तुप्रेसा तथा रूपक अलंकार हैं ।

हर को तिलक, हरि ! चित को दहत ।
कहिपत है उड्डराज अमृतमय, तजि सुभाव भोको बलि बहत ॥
छपा न छीन होय, मेरी सजनी ! भूमि-इसन-रिपु काषी बसत ।
सति नहि गमन करे पच्छिम दिशि, राहु गुलत गहि, भोको न गहत ॥
ऐसोइ ध्यान धरत तुम, दधिमुत । मुनि महेश जैसो रहनि रहत ।
सूरदास प्रभु मोहन मूरति चित्त जाति ये चित न सहत ॥२६९॥

शब्दार्थ—बलि—प्राण धारण करता है । छपा—रात्रि । हर को तिलक—चन्द्रमा । भूमि-इसन-रिपु—साँप ।

व्याख्या—दाहक चन्द्रमा को उपासना देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण ! आपकी अनुपस्थिति में शिवजी का शिरोमूषण यह चन्द्रमा हमारे चित्त को जला रहा है । इस नक्षत्रराज चन्द्रमा को लोग अमृतमय कहते हैं पर हमारे लिए तो यह अपमान खमाव छोड़कर धूमि को धारण या प्रवाहित करने वाला है । हाय री सखी ! रात्रि अतीत हो नहीं होती । साँप न जाने कहाँ रहता है ? वह यहाँ आकर हमारे जीवन

भयन क्यों नहीं होता ? राहु होने परकथकर क्यों नहीं लग लेता जिनमे कि
इस प्रकार म मता पाता । हे चन्द्र ! बंसे तो तुम बड़ी समाधि लगाकर मु
निवर्ती की दिनवर्षा को धरनाते हो अर्थात् उन्हीं के समान रहते हो । मूरदा
गोपियों ने कहा कि चन्द्र का रूप हमारे प्रभु के समान ही मोहित करने वाला है
हम पान-मुद्रा में उनकी ओर देखने लगती हैं पर हमारा चित्त उनकी दाहकता के
उत्ते महन नहीं कर पाता ।

विशेष—इस पद में विषम उपाया तथा विरोधाभास प्रयुक्त है ।

सुप्र

ए सति ! धात्रु को रंजि को कुप कड़ो न कष्ट मोपे पर ।
मन रासन को येनु तिगो कर, मृग भाके उडुपति न चरे ॥
बाहो प्राननाथ प्यारे बिनु सिध-रिपु-वान नूतन जो जरै ।
अति धनुसाय बिरहिनी व्याकुल भूमि-इसन रिपु भाव न करै ॥
अति धातुर हूँ सिंह सिन्धो कर जेहि भाभिनि को कवन टरै ।
मूरदास सति को रथ चलि गयो, पाछे तैं रवि उदय करै ॥३०॥

वाक्यार्थ—मोपे—मुझपर । राखन—बहुलाना । चरे—चलता है ।

व्याख्या—रात्रि की व्यथा को कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि
सखी ! रात्रि की व्यथा तो मुझसे कहते नहीं बनती । जब चन्द्रमा के दर्शन से
कष्ट हुआ तो मैंने मन बहुलाने के लिए हाथ में बंशी से ली और उठे बजाने लग
फल इसका उलटा हो गया । चन्द्रमा के रथ के मृग बंशी की ध्वनि पर मोहित हो
हक गये । तत्परचात् प्राणनाथ कृष्ण की अनुपस्थिति में कामदेव ने अपने बाण चल
प्रारम्भ कर दिए । इससे मैं बहुत व्याकुल हो उठी और यह कामना करने लगी
इससे तो मुझे सर्व ही भाकर काट लें और मैं इस व्यथा से छुटकारा पा जाऊँ ।
चन्द्रमा नहीं टला तो मेरी सखियों ने सिंह का चित्र बनाया जिससे चन्द्रमा के रथ
मृग डर जाएँ और चलने लगें । ऐसा करने पर सफलता मिली । मृग चल पड़े और
थोड़ी देर में चन्द्रमा प्रस्त हो गया । तब किसी सखी ने बताया कि पूर्व से सूर्य का उदय
हो रहा है ।

विशेष—इस पद में विपादन एवं सूक्ष्म प्रयुक्त है ।

देखी भाई ! नयनगह सों घन हारे ।

बिन ही श्चतु बरसत नितिबासर जबा सजल बोज तारे ॥

ऊरय स्वास समीर तेज अति हुस अनेक हुम हारे ।

बदन सबन करि, बसे बचन-लग श्चतु पावस के मारे ॥

दरि-दरि बूझ परत कंधुकि पर निति अंजन सों कारे ।

मानहुँ सिध की फनकुटी बिध धारा प्याम नितारे ॥

सुमिरि सुमिरि गरजत नितिबातर धनु-सतित के धारे ।

धुइत बजहि सूर को राखि विनु गिरिधरधर प्यारे ॥३०१॥

शब्दार्थ—सिख—रतन । बसे बचन-संग—बचन रूपी खग ने मुंह में ही निवास
ला लिया है । निनारे—मलग-मलग ।

व्याख्या—कृष्ण के वियोग में रोती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे
खी ! देखो, हमारे इन नेत्रों से तो बादल भी हार गये हैं । बादल तो वर्षा ऋतु में ही
रसते हैं पर ये तो बिना वर्षा ऋतु के ही दिन-रात बरसते हैं । इनकी दोनों पुतलियाँ
दा जल में डूबी रहती हैं । हम लोगों की जो ऊर्ध्व स्वास चल रही है वही इस वर्षा
ऋतु की तेज बहने वाली बाधु है जिसने हमारे अनेक मुखरूपी वृक्षों को उखाड़कर फेंक
दिया है । वर्षा ऋतु के भय से ये बचनरूपी पक्षी अपने मुखरूपी घोंसले में ही बसे रहते
बाहर नहीं निकलते । भाव यह है कि हम दुःख के भारे कुछ बोलती ही नहीं हैं ।
लुगों का पानी बाजल से काता होकर बूंद-बूंद कर सीलियों पर गिर रहा है जो
अस्थल के दूतों के मध्य श्याम रंग का होकर बह रहा है । ऐसा लगता है कि
शुद्ध की पर्णकुटियों के बीच में एक श्याम नदी का प्रवाह बह रहा है जो उन दोनों की
रसग किये हुए है । हम दिन-रात उन्हें स्मरण कर रही हैं, वही मानो मेघों का गर्जन
है । हमारे जो घाम निकल रहे हैं वे ही वर्षा के जल की धाराएँ हैं । सूर कहते हैं कि
[स भीषण वर्षा के जल में डूबते हुए व्रज को प्रिय गिरिधरवारी के प्रतिरक्त भीर कौन
था सकता है ।

विशेष—इस पद में इलेप, लपक और उत्प्रेक्षा से पुष्ट प्रतीप अलंकार है
ज्या अन्तिम पंक्ति में गिरिधरधर संज्ञा के सामिप्राय होने के कारण परिकराङ्कुर अलंकार
भी है ।

जो तू नेक हूँ उडि काहि ।

बिबिध बचन सुनाय बानी यही रिभवत काहि ॥

पतित मुख पिक पवथ धनु सौ कहा इतो रिताहि ।

ताहिनें कोउ सुनत समुझत, विकल बिरहिनि धाहि ॥

राखि लेबी अवधि सौ तनु, मदन ! मुख बनि लाहि ।

तहूँ तो तन-दगध देख्यो, बहुरि का समुझाहि ॥

मदनदल को बिरह अति कहत बनत न ताहि ।

सूर प्रभु ब्रजनाथ विनु लै कोन मोहि बिसाहि ॥३०२॥

शब्दार्थ—पतित मुख—मुख नीचा किये हुए । बिसाहि—मोल लेना । तन-
दगध—शरीर का जलना ।

व्याख्या—विरह व्यथा में कोयल का शब्द सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे
कोकिल, तू यहाँ से ठमक उड़ क्यों नहीं जाती ? यहाँ मित्र-मित्र प्रकार की खीली
मुताबक, मुक्ति, आरति, पर-रही है । अथवा, कुछ भीषण किये एक निन्द्यो पशु के समान

तू क्यों शोष दिया रही है। यहाँ कोई विकल विराहणी की व्याधा नहीं मुनता कामदेव, कृष्ण के धाने की बबलित रु हूँ बना रहने दे। अपने मुँह से हूँ सा तूने भी तो शिवजी द्वारा जलाये हुए अपने शरीर की व्याधा का अनुभव किया है। तूझ क्या समझाये ? मन्दनन्दन का विरह बहुत अधिक संतार देने वाला है। कुछ कहने नहीं बनता। अब पुनः कोकिल से वे कहने लगीं कि ब्रजनाथ श्रीकृष्ण अनुपस्थिति में तू मोन धारण कर हूँ मोल से से। भाव यह है कि तू चुप रहकर कृतम कर।

विशेष—(i) इस पद में अतिशयोक्ति प्रत्यक्ष है।

(ii) कामदेव अपने मित्र नखत के साथ शिवजी को दुःख करने के लिए उपाधम में गया था। धाकधें सरासन सोचकर वह समाधिस्थ शिव के पीछे सड़ा था इतने में ही शिवजी की समाधि उखड़ गई। पूजा के लिए भाई हुई पार्वती को देकर उनका मन दुःख हुआ ही था। इसका कारण कामदेव को समझकर उसे धातृतीय नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। तभी से इनका नाम भस्म पद गया है—
तब शिव तीसरे नेत्र उघारा। चित्तवत काम भयो अरि छारा ॥

मधुर ! लोग न होत संदेस न।

नाहिन कोउ ब्रज में या सुनिहै कोउ जतन उपदेस न ॥

रवि के उदय मिलन चरई को संप्या समय भंदेस न।

क्यों बन बसे बापुरे चातक, अधिकन्ह काज बधे सन ॥

नगर एक नायक बिनु सूनी, नाहिन काज सबै सन।

सूर सभाय मितत क्यों करे जिहि कुज रीति डरै सन ॥३०३॥

शब्दार्थ—भंदेस—सन्देश। सन—से। बापुरे—बेचारे।

व्याख्या—उदय के योगोपदेश पर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुर ! कहीं सन्देशों से भला योग होता है। चाहे तूम करोड़ों यत्न करो पर ब्रज में इस उपदेश को कोई नहीं सुनेगा। धाम की प्रियतम से विभुक्त होती हुई चकवी को सूर्योदय होने पर पुनर्मिलन के लिए कोई सन्देश नहीं होता। उसे निश्चय रहता है कि सूर्योदय होने पर मैं प्रियतम से अवश्य मिलूँगी। इसी प्रकार हमें भी विरह में यह निश्चय है कि भवधि धाने पर कृष्ण अवश्य मिलेंगे। चातक यदि पक्षी भले ही बन में रहते हैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते पर अधिकों को तो उनकी हत्या से ही प्रमोदन है। इसी प्रकार हम भी विरह को सहन करती हैं और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती पर उदय जैसी को ही हमारा मन दुखाने में ही आनन्द पाता है। हमारा नगर नगर-नायक श्रीकृष्ण के बिना सूना है। यहाँ के रहने वालों से इस अभाव की पूति नहीं हो सकती। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यह सब होवे हुए भी कृष्ण और उनके साधियों को इसकी क्या चिन्ता ? ये तो काले नाग हैं बाले ! दूसरों की इसनाही इनकी कमागत परम्परा है।

विशेष—इस पद में व्यंग्योक्ति अलंकार है।

यह डर बहुरि न भौकुल छाए ।
सुन री सखी ! हमारी करनी समुक्ति मधुपुरी छाए ॥
गंधरातिक तें उठि आलस सब भौहि जगहैं आय ।
बिनु पदशान बहुरि पठवंगी बनहि खरावन गाय ॥
सुनो भजन भानि शोकंगी खोरत बधि नवनीत ।
पकरि जसोदा ये नैं जेहैं, नासति गावति गीत ॥
स्वातिनि भौहि बहुरि बाँधंगी केते अचन लगाय ।
एते दुःखन मुमिरि सूर मन, बहुरि सहै को जाय ॥३०४॥

शब्दार्थ—बहुरि—फिर। मधुपुरी—मधुरा। पठवंगी—भेजंगी।

व्याख्या—कृष्ण के दुषित होने की आशंका व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि घरी सखी सुनो ! हमारा विचार है कि श्रीकृष्ण डर के कारण भौकुल नहीं लौटे। वे वास्तव में हमारी करतूतों की सोचकर ही मधुरा में अम गये हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं ब्रज में जाऊँगी तो वहाँ बालक पदसे की भाँति भाषी रात से उठकर मुझे जगाया करेंगे और गोपियाँ मुझे नंगे पाँव वन में गाय चराने भेजेंगी। सुने घर में मधुखन और बही खुराते हुए मुझे आलस मना करेंगी और बितने ही शोषाशोषण करके मुझे नाबती-गाती जसोदा के सामने ले जावेंगी। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इन बातों को स्मरण करके वे अपने मन में अवश्य ही सोचते होंगे कि फिर आकर इन दुःखों को कौन सहेंगा।

विशेष—कृष्ण के ब्रज न सोटने में छोकाकुल गोपियों के हृदय में कभी कृष्ण की गलती महसूस होती है तो कभी अपनी। इस पद में वे उनके दुषित होने का कारण ब्रज-बाधियों की गलती ही बताती हैं।

तब तें बहुरि न कोऊ आयो ।
रहै जो एक बार ऊप्यो वैं कटुक सोष सो पायो ॥
यहै विचार करै, सति मायस हुतो गहूँ बप्यो लायो ।
शोकलनाय कृपा करि बबहुँ निसियो नाहि पठायो ॥
अवधि आए एती करि यह मन सब जेहैं खौरायो ।
सूरदास प्रभु आलस बोख्यो, मेघन खंवर छायो ॥३०५॥

शब्दार्थ—छोप—पता। गहूँ—बिलम्ब। खबर—मायाय।

व्याख्या—ऊप्यो के सोट आने पर जब कृष्ण का सन्देश बहुत दिन तक नहीं मिला तो गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि धरे फिर तो कोई भी वहाँ से नहीं पाया। एक बार उद्धव जी आये थे तभी उनका कुछ समाचार प्राप्त हुआ था। हम यही विचार किया करती हैं कि श्रीकृष्ण ने इतना बिलम्ब क्यों लगाया? शोकलनाय श्रीकृष्ण ने हम

पर कृपा करते हैं वर भी नहीं देना । इतने दिन उनकी रात नेमने हुए हमने स्वीकृत कर दिया । यदि अब भी वे न माने तो हमारा मन वापस हो जाएगा । ठीक समय वापस होने लगे और मनन बाहरों में डक गया । देखा होन इस तो गोविन्द भी आनन्द हो उठी ।

विशेष—ऊँचों के माने पर कुछ समाचार तो मिला था थाड़े बड़ बुढ़ा था वन्द्या । किन्तु अब तो उन बेचारी गोविन्दों के लिए कोई भी समाचार न रहा ।

मेरी मन बचुराह रह्यो ।

पदो को तन तें बहुरि न छावो, मैं मोगान लह्यो ॥

इन मनन को भेद न बागो, केहु भेदिया कह्यो ।

रावयो कन बोरि बिन-अनर लोह हरि लोच लह्यो ॥

घाए बोगन ता बिन ऊँचो भनि ई लहु लह्यो ।

निर्गुन ताहि गोबिन्दहि भगिन, वगो बुल जात लह्यो ॥

केहि आचार घात्रु ली यह तनु ऐने ही निबह्यो ।

लोह छिदाय मेन लनु मूरख, बाहत हरय लह्यो ॥१०१॥

सम्पादन—शेष लह्यो—पता लग गया । लह्यो—मट्टा । छिटि—बदले में प्रियम सेत—धीन सेते हैं ।

व्याख्यान—कोई गोपी कहती है कि मेरा मन अब भी मयूरा में भी इच्छा के साथ ही रहता है । वह हमारा शरीर छोड़कर जाता गया और वहाँ उसे गोपाल ने पकड़ लिया । हमारे नेत्रों के इस रहस्य को कोई नहीं जानता था कि उन्होंने भी इच्छा के रूप को भुँरा लिया था परन्तु किसी भेद जानने वाले ने यह भेद छोल दिया । मैंने जो उनके रूप को अपने बिल के भीतर छिपा लिया था उसका पता भी इच्छा ने पा लिया । उसी को वापिस ले आने के लिए धीरे मचाते हुए ऊँचो यहाँ घाये हैं । वे हमसे रूप-रूपी मणि देकर निराकार रूपी मट्टा लेने को कह रहे हैं । वे हमसे निराकार के बदले में गोविन्द को चाहते हैं । हा ! इस दुःख को हम कैसे सहन कर सकती हैं । मूर कहते हैं कि गोविन्दों ने कहा कि इस बिरह को घसल दशा में भी जो रूप हमारे शरीर के लिए किसी न किसी दशा में निर्वाह का अवलम्ब रहा है उसे हमसे छीनकर वे उद्धव जी महाराज हमें भस्म करने के दृष्टिक हैं ।

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

लोग सब देत सुहाई बातें ।

कहतहि सुगम करत नहि धावै, योति न घावत तातें ॥

पहिले प्रायी सुनत खंदन सो सती बहुत उमहै ।

समाचार ताते 'अब' सीरे पोछे कोन कहै ॥

कहत सबे संप्राम सुगम अति कुसुमसता करवार ।

सूरदास सिर दिए सूरसा पाछे कौन बिचार ? ॥१०७॥

शब्दार्थ—सुहार्द—सुहावनी । करवार—सलवार । उमहै—उमंगित होना ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करने की आदत हुआ ही करती है । योग की साधना बस कहने में ही बड़ी सुगम है, करने पर पता लगता है कि कितनी कड़ी है । देखो न भव इसीलिए उदब मोन धारण किये हैं, उनसे उत्तर नहीं बन पा रहा है । पहले अग्नि को चन्दन जैसी घीतल मुन-मुनकर सती होने वाली स्त्री प्रसन्न होती है किन्तु जब वह जल कर भस्म हो जाती है तब बताने वाला रहा ही कौन जो यह बतावे कि भाग ठण्डी थो या गर्म । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ये क्षत्री कहते हैं कि सच्चे वीर के लिए मुझ एक खिलवाड़ है और सलवार कुलों की सजा है । लेकिन जब वीर भी उससे अपना सिर कटा लेता है तो फिर बात ही क्या रही ?

वितोष—(i) इस पद में अन्वयोक्ति अलंकार है ।

(ii) गई घुतरी नौन की चाह तिथु की लैन ।

पैठत ही घुल मिल गई, पलट कहै को लैन ।

Imp

बिछुरत श्री ब्रजराज आज सलि ! नैनन की परतीति गई ।

उडि न मिले हरि-संग-बिहंगम हूँ न गए घनश्याम-भई ॥

घातें झुर कुटिल सह मेचक बुधा मोन छवि छीनि सई ।

रूप रसिक सालखी कहावत, सो करनी कछु तो न भई ॥

अब काहे सोचत जल ओषत, समय गए नित सूत गई ।

सूरदास याही ते जड़ भए जब ते पलकन दगाई ॥१०८॥

शब्दार्थ—बिहंगम—पक्षी, यहाँ खंजन से तात्पर्य है । मेचक—कालापन लिए ।

व्याख्या—अपने शोभाविहीन नेत्रों पर आक्षेप करती हुई गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखी ! आज ब्रजराज श्रीकृष्ण के बिछड़ जाने पर इन नेत्रों का विश्वास जाता रहा है । ये यदि खंजन हैं तो पक्षी होकर भी ये हरि के साथ उड़कर क्यों न लग गये ? ये घनश्याममय क्यों न बन गये ? इन दुष्ट कुटिलों ने व्यर्थ ही मछलियों के कालेपन की शोभा को धारण किया है । उन मछलियों की करनी तो इन्होंने कुछ भी न कर पायी । व्यर्थ में ही घनश्याम के रूप को प्यार करने वाले कृष्ण रूप के लोभी कहलाने लगे । यदि इन्होंने मछलियों की सुन्दर बयालता ली थी तो इन्हें उनके सदृश ही प्रेमी बनकर दिसाना चाहिये था । कुत्रिम प्रेम करने वालों को वस्तुतः यही दण्ड मिलना चाहिये । अब क्यों ये सोच में मग्न रह कर पानी की बर्षा करते रहते हैं । समय बीत जाने के कारण नित्य नयी व्याधा का अनुभव करते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जब से पलकों ने इन्हें धोखा दिया है सब से ये जड़ बन गये हैं ।

वितोष—इस पद में होनागरूपक अलंकार है ।

को कहै हरि सो बात हमारी ?

हम तो यह सब तैं जिय जाग्यो जव भए मधुकर अधिकारी ॥

एक प्रकृति, एक कंतव-गति तेहि गुन अस जिय भावें ।

प्रगटत है नव कंज मनोहर, सब किमुक कारन बत भावें ॥ ३०६ ॥

कंतव-गति चरक-रस-चंचल, गति सब ही तैं ग्यारी ।

ता घसि की संगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥ ३०६ ॥

शब्दार्थ—कंतव-गति—छन की घास । चरक—चरा ।

व्याख्या—गोविन्दो निराशात्मक स्वर में परस्पर कह रही है कि हमारे मन की बात हरि से कौन बहे ? हमने यह बात तभी से जान ली है जब से उनके यहाँ भ्रमर न हानाय अधिकागी बने हैं । दोनों का एक-सा स्वभाव और एक-सी ही विश्वासघात करने की भावना है । उनके गुणों को सोचकर हमारे मन में तो यही निश्चय आता है कि हमारी कहने वाला कोई है ही नहीं । वहाँ मधुरा में नया कमल खिलता है फिर यहाँ बज में वह डेमू के फूल के पास क्यों आने लगा ? ये तो भ्रमर हैं वहाँ भी स्थिर होकर नहीं रहते । आस कमल के लिए विचुर को ही छोड़ा है । कमल के पास रहकर भी मन में चम्पा की भी सोचते रहते हैं, भले ही वह उनके काम का न हो । पर इससे उन्हें क्या ? ऐसे ही भोगों के निकट रहकर सूर के स्वामी श्रीकृष्ण ने हमें विस्मृत किया है ।

द्वितीय—इस गद में भग्योक्ति प्रसंगिक है ।

हमारे स्याम चलन चहत हैं दूरि ।

मधुवन बसत आस ही सजनी ! अब मरिहैं जो बिसरि ॥

कौन कहो, कहाँ सुनि भाई ? केहि बिसि रय की धूरि ।

संगति सब धलो भाषव के नातव मरिषो भूरि ॥

पच्छिम दिसि एक नगर द्वारका, सिधु रह्यो जल पूरि ।

सूर स्याम क्यों जीवहि आसा, जात सजीवन मूरि ॥ ३१० ॥

शब्दार्थ—ही—यों । नातव—नहीं तो । मूरि—जड़ी ।

व्याख्या—कृष्ण के द्वारिका जाने का समाचार सुनकर कोई गोपी अन्य गोपियों से कहती है कि मुना है कि अब हमारे प्रियतम स्याम दूर जाना चाहते हैं । हे सखी ! मधुरा रहते हुए तो कुछ मिलन की आशा थी भी पर अब तो बस रो-रोकर ही मर जायेंगी । ऐसा सुनकर सारी सखियाँ रुंध हो जाती हैं और पूछने लगती हैं कि यह बात तुमसे किसने कही ? कहाँ से सुनकर भाई हो तुम इस बात को ? तुमने रय की धूल किस ओर उड़ते देखी है ? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये हुए ही तीव्र उरकृष्ठा के साथ वे हैं कि धलो भाई, सब मिलकर भाषव के साथ चले । नहीं तो हम सब निरजलकर मर जायेंगी । वह सखी उनके प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है कि

पश्चिम की ओर एक द्वारिका नगरी है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि हाथ ! ये बातोंमें अब कैसे जीवेंगी ? इनकी संजीवनी अभी आप सो क्योंकि सदा के लिए बिछुड़ रहे हो।

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति भ्रतंकार है।

उत्ती दूर तें को धार्व हो।

आके हाथ संदेस पठाऊँ सो कहि काहू कहाँ धार्व हो॥

सिधकूल एक देस कहत हैं, देखो सुन्यो न मन धार्व हो।

तहाँ रक्यो नव नगर नंद सुत पुरि द्वारका कहाँ हो॥

कंचन के सब भजन मनोहर, राजा रंक न सुन छार्व हो।

ह्यो के सब दासी सोपन को ब्रज को धतिबों नहि भाव्य हो॥

बहु बिधि करति विलाप विरहिनी बहुत उपाय न चित्त सार्व हो।

कहा करों कहें जाउँ सूर प्रभु, को मोहि हरि पै पहुँचाव्य हो॥३११॥

शब्दार्थ—को—कौन। मन धार्व—कल्पना। तुन छार्व—छप्पर बनाना।

व्याख्या—कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर गोपियाँ निराश होकर कहती हैं कि इतनी दूर से भगवा कोई क्यों आवेगा ? हे कृष्ण ! अपने वियोग का संदेश भेजने के लिए भी अब हमें कहाँ ओर कौन मिल सकेगा ? मतलब यह है कि इतनी दूर जाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होगा। सुना है कि समुद्र के किनारे कोई देश है जिसके बारे में मैं हमने कभी सुना और न देखा। उसकी दूरी के विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। वहाँ मन्वनन्दन ने एक नगर बसाया है जिसे द्वारिका कहते हैं। वहाँ सभी के घर सोने के बने हैं। राजा से लेकर रंक तक कोई भी धातु-पुस का छप्पर नहीं बनाता। वे यह भी कहते हैं कि वहाँ के रहने वालों को ब्रज में रहना नहीं माता। सूर कहते हैं कि विरहिणी गोपियाँ अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और उपाय भी करती हैं पर उनका चित्त नहीं लगता। अतः वे व्यथित होकर कहती हैं कि कहाँ जावें और क्या करें ? कोई हमें यदि हरि के पास पहुँचा दे तो उसका बड़ा उपकार हो।

विशेष—मधुरा जाने पर ही गोपियों के दुःख का पारावार न था अब वे बेचारी कैसे रहेंगी, वस्तुतः उनकी चिन्ता का विषय है।

✓ हमें नंदनवन को गारो।

इंद्र कोष ब्रज बह्यो जात हो, गिरिवारि सकल उदारो॥

रामकृष्ण बल बदति न काहू, निहट धराधत धारो।

सगरे बिगरे को तिर ऊर बल को ओर रखवारो॥

तब तैं हम न भरोहो पाये केहि नृनाकत गारो।

सूरदास प्रभु रघुभूमि में हरि कोतो, नृप हारो॥३१२॥

साम्राज्य—गारो—गर्ग । धीर—भाई । रंगभूमि—गुप्तभूमि ।

व्याख्या—भीकृष्ण के विरह में पड़नामान करती हुई गीतियाँ कहती हैं कि हमने तो मगधराज पर गर्व है । इन्द्र के कोप में अब सब बड़ा जाता था तो उन्होंने ही गीर्वाण धारण करके इसकी रक्षा की थी । बलराम धीर कृष्ण की शक्ति पर भरोसा करके हम किसी की भी विन्यास नहीं करती थीं । निहार होकर अपनी गर्वें खराती थीं । हमारे सब कामों के सम्मानने वाले भीकृष्ण हमारे गौरवक थे । हमें उन पर पूर्ण विश्वास था किन्तु किसी धीर तुगावर्त राजाओं के बल के बावजूद उनकी कोई विरथाग बचाने वाली बात न हुई । लापरवाह उन्हें हमसे धीरे हमारे बल में कोई प्रेम नहीं रहा । हाँ इतना पनरस गुना गया है कि युद्ध में कम पराजित हुए धीर गुरु ने स्वामी स्वामि विजयो बने ।

विशेष—(i) एक बार भीकृष्ण ने इन्द्र का अभिमान पूर्ण करने के हेतु लोगों से इन्द्र की पूजा करने को मना कर दिया । इन्द्र ने गुप्ते में धाकर मृगनाथार बर्षा की । किन्तु भीकृष्ण ने गीर्वाण धारण करके बल को बचा लिया ।

(ii) किसी एक राजा का । उसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था । वह एक बलवान धीर महान् घोड़े के रूप में नन्द ग्राम में आया । उसके पैर जमीन में धीरे मुख आसमान में था । उसने कृष्ण को अपने पैरों से कुचल कर मार डालना चाहा । किन्तु कृष्ण ने उसे मार विराया ।

(iii) तुगावर्त भी एक राजा का । वह भी कंस द्वारा ही बालकृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था । यशोदा कृष्ण की गोदी में लिए हुए थी कि अचानक वह राजा एक महान् बबुल के रूप में आया और सारे वृक्ष को धूल से भर दिया । वह कृष्ण को यशोदा की गोदी में से आवाज में उड़ा कर ले गया । किन्तु कृष्ण ने उसे भी मार डाला ।

ऐसे भाई पावस ऋतु प्रथम सुरति करि भाववत् प्रभावे री ।
बरन बरन अनेक अलखर अति मनोहर वेव ।
यहि समय यह गगन-सोभा सबन तें सुखिते ॥
उडत बक, सुक-बृंद राजत, रटत धातक मोर ।
बहुत भाति चित हित-रुचि बाढ़त दामिनी घनघोर ॥
धरनि-तनु तुनरोम हवित प्रिय समारगम जानि ।
भीर द्रुम बहली बिघोपिनी मिली पति पहिचानि ॥
हंस, पिक, सुक, सारिका अतिपुंज नाना नाद ।
मुवित भंगल मोष जरसत, गत विहंग-विवाद ॥

कुञ्ज, कुंद, कदम्ब, कचनार, कनिवार, कंज ।
 केतकी, करबीर, चिलक बसंत-सम तप मंजु ॥
 सघन तप कसिका-प्रलंकृत, सुकृत सुमन सुवास ।
 निरलि नयनगृह होत धन माघव-मिसन की प्राप्त ॥
 मनुज मृग पशु पक्षि परिमित श्री प्रमित जे नाम ।
 सुख स्वदेस बिदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम ॥
 ह्वै न चित्त उपाय सोच न कछु परत बिचार ।
 माहि बजदासी बिसारत निकट नंदकुमार ॥
 सुमरि दसा दयाल सुन्दर सलित गति मृदु हास ।
 चाद सोल कपोल कुंडल झोल बलित-प्रकाश ॥
 वेनु कर कल गीत गायत भोपसिसु बहु पास ।
 सुदिन कब यहि भांखि देखि बहुरि बाल-बिलास ॥
 बार बारहि मुधि रहित सति विरह्ये क्याकुल होति ।
 बात-बेग सो लखै जैसी दीन दीपक-ज्योति ॥
 सुनि बिलाप कृपास सुरजदास प्राण प्रतीति ।
 बरस वै दुल दूर करिहै, सहि न सविहै प्रीति ॥३१॥

शब्दार्थ—हित-रुचि—प्रेम का अभिलाष । घोर—बादल की गरज । कोबिद—कचनार । कनिवार—कनिवारी का पेड़ । करबीर—कनेर । चिलक—चमक । परिमित—तक । बात-बेग—हवा का झोंका । बलित—पुलक । मृग पशु—पशु जाति ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-विषय में वर्ण के आगमन पर दुखी होती हुई गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी ! वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है । क्या कृष्ण ऐसे समय में हमारी याद करके पड़ते की भाँति आवेंगे ? रंग-विरंगे अनेक बादल सुन्दर रूप धारण किसे हुए उठ रहे हैं । इस समय आकाश की शोभा सब ऋतुओं की अपेक्षा अधिक है । बगुले उड़ रहे हैं, तोताँ के झुण्ड के झुण्ड बहुत सुसोमित हैं । मयूर घोर चालक भी घोर कर रहे हैं । गर्जन करते हुए मेघों में विद्युत्माला की चमक देखकर अनेक प्रकार की मनोगत अभिलाषाएँ बढ़ रही हैं । पृथ्वी के शरीर पर प्रियतम के मिलने के कारण तृणरूपी रोमांच हृषित हो रहा है । हंस, कोयल, तोता-मैना घोर मधुप-समूह नाना प्रकार का गुंजन कर रहे हैं । आनन्द से लमड़कर मेघ मंगलप्रद जल की वर्षा कर रहे हैं । पक्षी विषाद-रहित दिखाई पड़ते हैं । अनेक प्रकार के तप वनस्पति कुञ्ज, कुंद, कदम्ब, कचनार, कनिवारी का पेड़, कमल, केतकी और कनेर आदि की प्रथा बसंत काल के समान सुन्दर हो रही है । धने-धने वृक्षों पर कलियाँ झंझट हो रही हैं तथा सुन्दर पुष्पों की सुगंध फैल रही है । इन सब हृदयहारिणी लोभामों को देखकर मन में माघव से मिलने की आशा घर कर रही है । मनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों

तक जिनके अनन्त नाम हैं उन सबके प्रियतम जो विदेश प्रवासी हैं इस श्रुति में स्वदेश का सुख याद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। शूर कहते हैं कि ब्रजवासियों के चित्त में भी कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अन्य कोई विचार कभी उनके दिल में उठता ही नहीं। यदि कोई उठता है तो केवल कृष्ण की समीपता का। उसे वे कभी नहीं भूल पाते। वे कृपालु कृष्ण की सुन्दर चाल तथा मुदुल हास को सदैव स्मरण करते हैं। उनके सुन्दर कपोल और चंचल कुडलों का वृत्ताकार प्रकाश उनके मनों में घुमा रहता है। वे मनाती हैं कि क्या अपने हाथ में मुरसी लिए गाते हुए बहुत से ग्वाल-बालों को बटोर कर संग लिए हुए कब भावेंगे? यह सीमाश्रिताली दिन कब भावेगा जब हम अपनी इन्हीं आँखों से उनकी गाल-नीलायें फिर देखेंगी। उनकी बार-बार उनकी याद आती है जिससे वे बहुत व्याकुल हो उठती हैं। वर्षाकाल के हवा के भोंके से दीप-ज्योति के समान वे चंचल और ज्योतिहीन हो जाती हैं। उनके विलाप को सुन कर परमभक्त शूरदास अपने प्राणों में श्रीकृष्ण की भक्तवत्सलता पर अत्यधिक विश्वास करके कह रहे हैं कि वे भक्तवत्सल दर्शन देकर इन दुःखिणियों गोपियों के कष्ट प्रसव ही दूर करेंगे। वे भक्त हृदय में इस महान् प्रेम की पीर को कभी भी सहन नहीं कर सकते। भक्तों की पीनता पर द्रवित होना तो उनकी भावना है।

विशेष—(i) विलय के पदों में शूर ने कई स्थानों पर भगवान् की भक्तवत्सलता का वर्णन किया है जैसे एक स्थान पर—

भक्त विरह कातर ककुनामध, झोलत पाछें लागै ।

सूरदास ऐसे स्वामी की देखि पोछि सो अभावे ॥

(ii) इस पद में रूपक और उपमा असंकार की छटा भी देखते ही बनती है।

धसतु धौं लैं आवहि गोपालं ।

पाँव पकरि कं निहुरि बिनति कहि, गहि हलपर की बाँह बिसालं ॥

धारक बहुरि आनि कं बेतहि नंद आपने बालं ।

गँधन गनत गोप-गोपी-सह सीसत बेनु रसालं ॥

यद्यपि महाराज मुख-सपति कौन नन मोतिन अरु लालं ।

तबपि सूर आकरवि तियो मन उर पुँयबिन की मारं ॥१४॥

शब्दार्थ—धौं—बही। निहुरि—निहारे करके। हलपर—बलराम।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर विचार करती हैं कि क्यों हम सब मिलकर गोपाल

को यहाँ लिवा लायें। उनके चरण पकड़कर हम सोच बिनती करेंगी और बलराज की को बिसाल बाँहें पकड़कर यहाँ लें आवेंगी जिससे नन्द फिर एक बार अपने बच्चों को देख लें। कृष्ण यहाँ आवेंगे और गोप-गोपीसहित गावों को घिनकर तथा गुस्से से तब ही बलाकर अपना समय व्यतीत करेंगे। यद्यपि वे आनन्द महाराज हैं, रत्नों की उनके यहाँ घिनती नहीं है। पर शूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को यह विचार है

कि वे अवश्यमेव धावेंगे क्योंकि उनका मन अब भी गुंजाघों की मालाघों की घोर भावपित है ।

विशेष—कृष्ण उनके प्रार्थना करने पर अवश्य ही लौट धावेंगे तथा घाने पर गोप-गोपियों को सरस वेणु की तान सुनावेंगे आदि कथनों से गोपियों का उनमें कितना प्रहृष्ट विरवास दिखाई देता है ।

बलैया लँहों, हो घोर बाहर !

गुम्हार रूप सम हृदये प्रोतम गए निकट जल-सागर ॥

या सागों द्वारका तियारी बिरहिनि के दुखदागर ।

ऐसो संग सूर के प्रभु को करनायाम उजागर ॥३१५॥

शब्दार्थ—दागर—नासक । बलैया लँहों—बलिहारी जाती हूँ ।

व्याख्या—विरहोन्माद में बिरहिणी गोपियाँ मेघ द्वारा सन्देश भेजने के लिए उत्कण्ठित होकर कहती हैं कि हे भैया बादल ! हम तुम्हारी बलिहारी जाती हैं । तुम्हारे ही जैसे रूप के हमारे प्रियतम भी हैं जो घासकल समुद्र के किनारे बसी हुई द्वारिका में रह रहे हैं । तुम वही जागो घोर हम बिरहिणियों का दुःख दूर करो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कदणानिधि कृष्ण का साथ ऐसा ही है ।

विशेष—वस्तुतः भगवत् प्रेम इसी प्रकार का होता है । तुलसी ने कहा है—

बिछुरत एक प्रान हरि सेहों । मिलत एक द्वारन कुल देखों ।

उपमा ग्याय कही भंगन की ।

गए मधुपुरी क्यों किरि आवे, सोभा कोटि भनगत की ॥

भोर झुट्ट तिर सुरपन की टवि दूरहि ते बरसावै ।

जो कोठ करे कोटि कंठेहु नेरहु नेरहु दूधन न पावै ॥

घातक-भ्रमर भनि भ्रमत सदा बत कहु-बेली रस धातं ।

बमत-कोस-झाडी बहियत बं बंस-बग अपनो मन रातं ॥

कंदल मकर, मयन मोरन से, नास सुरु बजिदुल गावै ।

बिर न रहै, सजुचै निति बत हूँ, बंजर रहि के वेनु सुनावै ॥

धूपतु प्रान-हरन-वसनावति होरक, धवर सुबिब ।

रहम कठिन, संगति दुषि-दुर्त, तहें कोन्हीं प्रयनव ॥

भुजा प्रघट कटा-रिपु मारक भ्रम सो क्यों टहराय ।

तामें सत्य-द्विज-युन मुरली मनहर भव पशाय ॥३१६॥

शब्दार्थ—नाश—टीक, उचिन । बघ बघ—बौनों का कुल या समूह । भग—

कथा ।

व्याख्या—विरहावस्था में कृष्ण के स्वीकृत्य का स्मरण करते कहती हैं कि उनके धन-प्रत्यर्थों के लिए बच्चों ने जो उपमान ग्रन्थ लिखे हैं वे व्यावहारिक ही हैं । वे

कहते हैं कि गीरदास के घरों की उममाएँ कवियों ने ठीक ही प्रश्रुत की है। करोड़ों जनकों की गोमा जाने के मयूर-मने मने। ये सब वहाँ से मना क्यों मोटने मने ? माव यह है कि यदि कोई कुम्ह होता तो उममे प्रेम करने वाला कोई न होता और वह मोट कर फिर महीँ आ जाता। पर परमात्मा ने हमारे प्रियत्व को तो अनिधि दी है। मन्ः वे मना मोटकर क्यों जाने मने ? उनके फिर पर विराजमान मयूर मुहुट है जो दूर से ही इष्टमयुग की गोमा दिशा देता है। यह उममा भी किसी ने ठीक ही दी है क्योंकि करोड़ों उपाय करने पर भी कोई उग मुहुट को स्वयं भी नहीं कर सकता। उनके केग-पातों को भी अमर की सजा देना निरान्त उचित है क्योंकि वे मोंरे के समान ही चक्कर बाट-बाटकर अनेक बेनों के रस को चखते फिरते हैं और कमल की कतियों में रहते हुए भी जाने बगल्लो बाँग की ओर ध्यान लगाते रहते हैं। उनके कुम्हनों की मकर से उममा देना भी उचित ही है। क्योंकि मकर के समान वे भी सदा चंचल रहते हैं। उनके मेवों को भी कमल कहना ठीक ही है क्योंकि जैसे कमल रात्रि में संकुचित रहते हैं उसी प्रकार उनके नेत्र भी हमारे बुरे दिन जाने पर संकुचित हो रहे हैं। यहाँ रहकर प्रेम जताना और असंग हो जाने पर सुख भी न सेना श्रीकृष्ण का तोताचरम होना ही प्रगट करता है। उनकी नासिका को मुक कहना भी यथार्थ ही है क्योंकि जिस प्रकार तोता पित्रहे में रहकर अपनी मोठी बोली से लोगों की मोहित करता है उसी प्रकार उनकी नासिका भी शरीर-पित्रर में निवास करती हुई वैष्णु की बनाकर लोगों को मोहित करती है। उनकी भ्रूसता प्रेक्षकों के प्राण हरण करने के कारण यथार्थ ही है। स्वभावतः बठिन होने के कारण उनके दाँतों को हीरा कहना भी युविसंगत ही है। उनके अघर को बिम्बाफल की संज्ञा देना भी व्यायोचित ही है क्योंकि दोनों के सेवन से बुद्धि का नाश ही होता है। ये सब उनके माध्यम में ही निवास करते हैं। उनके उद्गुड भुजदण्ड शत्रुओं के नाशक हैं। फिर भला वे हमारे कर्णों पर किस प्रकार कब तक ठहर सकते हैं। और फिर उन भुजाओं में सात छिद्रों से युवत मुरली-दूसरों के अर्न को बशीकरण मन्त्र पढ़ाती है। पहले तो उनके अंग-शरयंग ही अत्यधिक मनमोहक हैं फिर उस पर मुरली का संयोग ! सोचो तो फिर कोई किस प्रकार अपने को नियन्त्रण में रख सकेगा ?

विशेष—इस पद में रूपक, उपमा और श्लेष अलंकार हैं।

बारक जाइयो मिलि भायो।

को जानै कब छूटि जायगो स्वाँस, रहै जिय साधो॥

पहुनेहु नंद बदा के बावहु देखि लेहुँ पल भायो।

मिलेँ ही में बिपरीत करी बिधि, होत बरस को भायो॥

सो मुख सित सनकादि न पावत जो सुख गोविन साधो।

सूरदास राधा बिलपति है, हरि को रूप भयायो॥३१७॥

शब्दार्थ—साधो—उत्कण्ठा। मिल ही मे—सब बातें बन जाने पर भी। साधो—

सन्ध किया, पाया।

—विशेष-व्याख्या से पीड़ित गोपियाँ तथा राधा श्रीकृष्ण से मिलने की उत्कण्ठा प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे भाग्य ! तुम कम से कम एक बार मिल जाओ। बोन जानता है कि ये प्राण-पखेरू कब उड़ जायेंगे ? यदि वे हमें न मिले तो हमारे मन की अभिलाषा मन में ही रह जायगी। और भी नहीं तो तुम नन्द बाबा के यहाँ प्रतिधि बनकर ही आ जाओ। हम तुम्हें घाघे पल के लिए ही देख लें। हाय ! सब बातें बन जाने पर भी भाग्य ने तस्कता ही पलट दिया। हमें तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। गूर कहते हैं कि जो मुख गोपियों ने प्राप्त किया उसके लिए प्रसिद्ध मगवत-भक्त शिव और सनकादि भी सदा तरसते रहते हैं। राधा माघ उनके दर्शनों के लिये विलाप कर रही है। वस्तुतः कृष्ण की रूपमाधुरी अर्थात् जो विश्वविमोहिनी राधा की भी दूध दसा बन गई है।

विशेष—कृष्ण की रूपमाधुरी की अधिकता की इससे बड़ी माप क्या हो सकती है कि राधा भी जो विश्वविमोहिनी बड़ी जाती हैं, विलाप कर रही हैं। उसे भी वे दर्शन नहीं देते।

नितिदिन भरसत नैन हमारे।

सदा रहित पावस ऋतु हम वें जब लें स्वाम सिधारे ॥

धुग धंजन लागत नहि कबहूँ, उर-कपोल भए कारे।

कंबुकि नहि सूखत सनु सजनी ! उर-बिच बहत पनारे ॥

सूरदास प्रभु भंजु बडधो हैं, गोकुल सेव उबारे।

कहूँ सो कहूँ स्वामयन सुंदर बिकल होत प्रति भारे ॥३१॥

। शब्दार्थ—नितिदिन—रात-दिन ! पनारे—प्रवाह। कंबु—जल।

व्याख्या—अपनी विरह-व्याधा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्र तो श्रीकृष्ण के वियोग में रात-दिन भरसते रहते हैं। जब से श्रीकृष्ण गोकुल से गये हैं हमारे यहाँ सदा वर्षा ऋतु लगी रहती है। अखिरल भाँसुओं की घारा प्रवाहित होने के कारण हमारी आँखों में कभी धंजन ही नहीं लग पाता। भाँसुओं के साथ बहकर उसने हमारे कपोलों और वलस्थल को भी काला बना दिया है। हमारे वल-स्थल पर भाँसुओं के प्रवाह सदा प्रवाहित होते रहते हैं जिसके कारण हमारी खोली भी कभी नहीं सूख पाती। गूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भाँसुओं की लगातार वर्षा होने के कारण गोकुल में पानी की बाढ़ आ रही है। हे स्वामिन ! अब आकर इसका उद्धार कर दीजिए। वस्तुतः धनश्याम के वियोग में गोकुल-निवासी बहुत ही व्याकुल हैं।

। विशेष—रूपक एवं सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार ५३ : ५४ दर्शनीय है।

माछे कमल-कोस-रस सोभी है अलि सोच करे।

कनक बेलि श्री नववस के दिप बसते उभकि परे ॥

कबहुँक पण्ड सकोचि मोन हूँ अंबप्रवाह भरे ।
 कबहुँक कपित चकित निपट हूँ सोलुपता बिसरे ॥
 विष्णु-मंडल के बीच विराजत अमृत अंग भरे ।
 एतेउ जतन बचत नहि तसफत बिनु मुख सूर उचरे ॥
 कीर, कमल, कोकिला, उरग-कुल देखत ध्यान घरे ।
 आपुन क्यों न पधारो सूर प्रभु देखे बह बिगरे ॥३१६॥

शब्दार्थ—पण्ड—पंड। कीर—नासिका। कमल—मुख। कोकिला—वाणी।
 भलि—भोरे अर्थात् नेत्र की पुतलियाँ। उभकि परे—उचट कर चले गये। विष्णु-
 मंडल—चन्द्रमण्डल अर्थात् मुख। उरग-कुल—सर्व-समूह अर्थात् वेश।

व्यख्या—कृष्ण-वियोग में अपनी दया का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि एक सुन्दर कमल की कली के आनन्द के लोभी अर्थात् श्रीकृष्ण के मुख-कमल के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित ये दो भ्रमर अर्थात् दोनों पुतलियाँ सदैव विनित रहती हैं। स्वर्णलता और नवीन पंखड़ी के पास रहने वाले ये भ्रमर उचट कर चले गये। स्वर्णलता से गोपियों की गौर शरीर दृष्टियाँ और नवीन पंखड़ी से तात्पर्य उनके कमल-नेत्रों से है। कभी-कभी ये भ्रमर अपने पंखों को समेटकर आँसुओं के प्रवाह की वर्षा करते रहते हैं। कभी-कभी कपित हुए निताम्ब चकित होकर वे अपनी सोलुपता में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि वे चन्द्रमण्डल अर्थात् मुख के बीच में निवास करते हैं और इनके अंग-प्रत्यंग अमृत में डूबे हैं किन्तु तो भी इनकी रक्षा सम्भव नहीं हो रही है। ये व्याधा से सदा तड़फते ही रहते हैं और मुंह न होते हुए भी वे अपनी कहानी कहते रहते हैं। इनकी इस प्रकार की व्याधापूर्ण दशा को देखकर नासिका, मुख, वाणी तथा केशपाद्य सभी खोये हुए-से रहते हैं। आँसुओं के सिन्न होने के कारण हमारी प्रत्येक अंगमाधुरी फीकी हो गई है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे माधव! आप स्वयं आकर क्यों न देख जाओ? आपका इसमें विषय ही क्या जायगा?

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति तथा विभावना प्रत्यक्ष है।

शुद्ध
 सवन अन्नप, सुंदरी सपे जनि ।
 मुक्तामाल, अनंग । गंग नहि, नवसत साये अर्थ-न्यामघन ॥
 भाल तिलक उदुपति न होय यह, कयरि-अंगि अहिपति न सहस-पन ।
 नहि बिभ्रति दधिमुत न भाल जड़ ! यह भुग मय चंदन-चविन तन ॥
 न गमचर्म यह अस्ति कंचुड़ी, देखि विचारि कहा नंदीगन ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे घरस बिनु बरखन काम करत हठ हम सन ॥३१७॥
 शब्दार्थ—अन्नप—अन्नघन। नवसत—मोलहू शृंगार। सन—साथ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-विरह में कामदेव के प्रहाराँ से दीड़ित होकर गोपियाँ काम से कहती हैं कि स्त्रियाँ तो सब के लिए अवध्य हैं अतः तू उनका बच मत कर। तू हमें शिवजी न समझ। हमारे सिर पर तो बह मोतियों की माला है, गंगा की धारा नहीं

है। तुम इसे गलती से गंगा की धारा समझ कर शिव का धोला साकर हम पर निरन्तर वार कर रहे हो। विरहावस्था में भी सुन्दरियों ने आज सोलह शृंगार इतलिए कर रखे हैं क्योंकि आज उन्हें श्रीकृष्ण के भागमन की भाशा है। हमारे माथे पर तिलक देवकर तुम पायद इसे चन्द्रमा समझ बैठे हो और हमें मारे डाल रहे हो। हमारे सिर पर जो यह जुड़ा है इसे प्रायः सहस्रकण वाला क्षेपणाय मत समझो। हमारे इस कस्तूरी और चन्दन से भूषित शरीर को तुम भग्न और चन्द्र की सफेदी मत समझो। वनस्पत पर पढ़नी हुई यह काली चोली है तुम इसे शिव के हाथों की खाल मत समझो। तनिक सोचो तो यदि हम शिव होतीं तो हमारे नंदी गण न होता। इतना कहने पर भी मूर्ख कहते हैं कि काम उन्हें नहीं छोड़ता। अतः वे व्यथा से पीड़ित होकर क्याम की पुकारती हैं और कहती हैं कि हे स्वामिन् ! तुम्हारी अनुसन्धि में कामदेव हमें तंग कर रहा है।

विशेष—(i) इस पद का मूलभाव निम्न दोक्त से लिया गया है—

जटा जेवं देखी कृतकथ कलापोनगरलं,
गले कस्तूरीवं गिरसिनागिलेला न कुसुमम् ।
हृवं भूतिर्नाझे प्रिय विरह जगमा धवलिमा,
पुतराति भान्सा कुसुमशर ! कि मां व्यथयसि ॥

(ii) इस पद में अपह्लाति प्रसंकार है।

कोकिल ! हरि को बोल सुनाव ।

मपुत्रन लें उपटारि स्याम कह या बज लें कं प्राय ॥

जायक सरनहि देत सधाने तन, मन, मन, सब साज ।

सुजत बिसाज बचन के बरसे, क्यों न बिसाहत प्राय ॥

कीजं बटु उपकार परायो, यहै सधानो बाज ।

सूरदास प्रभु बहुत या धवसर बन बन बसेत बिराज ॥३२१॥

संक्षेप—उपटारि—उखाट कर। सरनहि—धारण में धाये बाधक को।

व्याख्या—[विशेषावस्था में उद्घोषक कोकिल की आणी सुनकर गोविन्द उभय प्रार्थना करती हैं कि तुम श्रीकृष्ण के निषाह-रघाव के निकट जाकर बोलो। सम्भवतः उनमें भी उत्कण्ठा का जागरण हो पाय और वे यहाँ या जायें। हे कोकिल ! तुम अपनी स्वरमाधुरी कृष्ण को ही जाकर सुनाओ और उन्हें मधुरा में उखाट कर वज में लें प्रायो। हम तुम्हारी धारण में बाधक बाधक बन गई हैं। ऐसी अवस्था में तुम्हारा यह कर्तव्य हो जाता है कि तुम सब प्रकार से हमारी रक्षा करो क्योंकि बहुत लोग बाधक को अपना तन, मन, मन सब कुछ दे डालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हें तो बाधक अपनी बोली के बरसे में दुष्टाव्य दण्ड मिल रहा है, उसे तुम क्यों नहीं छोड़ देती ? होरों के मूख की बाहु धाज कोइनों में मिल रही है फिर तुम ऐसा धवसर क्यों छो रही हो ? जहाँ तक बन सब बरोगदार करना ही टीक

है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम जाकर श्रीकृष्ण को बताओ कि पात्र वन-व
में श्वेतुराज वसन्त विराजमान है।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों ने कोकिल के सामने जो याचना प्रस्तुत की
वह वस्तुतः अत्यधिक मर्मस्पर्शी है।

कहाँ रह्यो, माई ! नंद को मोहन।

वह मूरति जिय तें नहि मिसरति गयो सकल-जग-सोहन॥

कान्हू बिना गोमुत को चारं, को त्यावं भरि दोहन ?

माखन खात संग ग्वासन के, और सखा सब गोहन॥

ज्यों-ज्यों मूरति करति हों सखि री ! त्यों-त्यों अधिक मनमोहन।

सूरदास स्वामी के बिछूरे क्यों जीवहि इन छोहन॥३२२॥

शब्दार्थ—गोहन—साथ। छोहन—सोम से। सोहन—शोभा।

व्याख्या—श्रीकृष्ण को स्मरण करती हुई वियोग व्यथित गोपियाँ कहती हैं

कि हाय री मैया ! नन्दनन्दन कहाँ रह रहे हैं ? हमारे चित्त से उनकी वह मनमोहक
मूर्ति क्षण-भर को भी नहीं भूलती। हा ! वह सारे संसार की शोभा के केन्द्र हमें छोड़कर
चले गये। माखन के बिना इन बछड़ों को कौन चरायेगा तथा दूध दुहाकर कौन
सायेगा ? हमें स्मरण हो उठता है कि वे किस प्रकार अपने ग्वाल मित्रों को साथ लेकर
माखन खाते बोलते थे। कोई गोपी किसी अन्य गोपी से कहती है कि मरी सखी ! मैं
जैसे-जैसे उनकी याद करती हूँ तैसे-तैसे मेरा मन और भी अधिक मोहित हो जाता है।
सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि श्रीकृष्ण के बिछूरे जाने पर इन सोमों से पीड़ित
होकर भला हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगी ?

विशेष—गोपियों को कृष्ण की जितनी भी याद सताती है उतना ही उनका
मन और भी अधिक मोहित होता जाता है, यह वस्तुतः प्रेमी हृदय का एक अनिवार्य
लक्षण है।

परमचतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार।

रूप-सकुट रोके रहतो, सखि ! अनुविन नंदकुमार॥

अथ ता बिनु उर-भवन भयो है सित-रिपु को संधार।

हुल धावत मन, हटक न मानत, सुनो बेसि अंगार॥

असु स-उसास जात अंतर तें करत न सकुच बिचार।

निता निमेष-कपाट सये बिनु नति सत सत सार मार॥

यह गति मेरी भई है हरि बिनु नाहि कछु परिहार।

सूरदास प्रभु बेगी मिसहु तुम नागर नंदकुमार॥३२३॥

शब्दार्थ—प्रतिहार—पहरोदार। रूप-सकुट—अपने सुन्दर रूप की माली से।

सित-रिपु—काम। हटक—मना करना। असु—प्राण। स-उसास—साँस के साथ।

निमेष-कपाट—पलक रूपी क़ियाड़।

व्याख्या—श्रीकृष्ण वियोग में उत्पन्न संकटों पर प्रकाश डालती हुई कोई गोपी किसी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी ! श्रीकृष्ण की उपस्थिति में हमें कोई दुःख नहीं था पर आज अनेक दुःख हैं । कारण यह कि परम चतुर, अत्यन्त सुख और शोभा के केन्द्र तथा विश्वविमोहन रूप की छड़ी लेकर हमारे शरीर के मुन्दर पहरेदार थे । अब उनके वियोग में इन सूने हृदय-मन में काम वा घाना-जाना आरम्भ हो गया है । मन में मूल प्रवेश कर जाता है वह किसी से भी नहीं रुकता । माने भी कैसे, घर तो मूना है । अतः उसे घर भी किसका ? हमारे तो प्राण भी अब निरंकुश हो गये । वे उच्छ्वासों के साथ निशंक होकर भीतर से निकल जाते हैं । रात्रि में पलक-कपाटों से खुले रहने के कारण चन्द्रमा सँकड़ों बाण मारता है । श्रीकृष्ण के बिना मेरी यह दशा हो गई है । इससे छुटकारा पाने की कोई सरकीब ही नहीं है । अतः सूर कहते हैं कि व्यथित गोपियाँ कृष्ण को पुकारती हुई कहती हैं कि हे चतुर रसिक मन्दकुमार ! तुम हमारे स्वामी हो । हमारी ऐसी अवस्था में तুম हमें सुरंग्य पाकर दर्शन दो ।

विशेष—इस पद में रूपक तथा प्रतिशयोक्ति अलंकार हैं ।

ऐसी सुनिपल है तू सावन ।

बहे बात फिर फिर सावति है, स्वाम कह्यो है सावन ॥

सब तो प्रीति करी, अब लागी अपनी कीयो सावन ।

यहि बुल सखी निकसि उत जंये जिते सुन कोड नावन ॥

एकहि बेर फओ हम्ह, नाये मयुरा मेह बड़ावन ।

सूर सुरति कत होति हमारी, लागी मोकी भावन ॥३२५॥

शब्दार्थ—नीकी—अच्छी या सुन्दरी स्त्रियाँ । सावन—पा रही हैं ।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि सुना है कि अब की साल दो सावन हैं । हमें वही बात बार-बार दुःखित कर रही है कि श्रीकृष्ण ने तो घाने को कहा था पर अब तक नहीं भाये । हम बिना सोचे-विचारे उनसे प्रेम कर बैठीं और अब उसी का यह फल भुगत रही हैं । इस दुःख के भारे तो हम वहाँ ऐसे स्थान पर पहुँच जाती जहाँ नहीं कोई हमारा नाम भी न सुन पाता तो अच्छा होता । उन्होंने तो एक ही बार में वहाँ जाकर हमें सर्वत्र के लिए विस्मृत कर दिया और मयुरा से प्रेम बढ़ाने लगे । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला अब उन्हें हमारी याद क्यों घाने लगी । अब तो उन्हें हम से भी कहीं अधिक रूपवती स्त्रियाँ प्रेम करने को मिल गई हैं न ।

विशेष—सूर ने एक अन्य स्थान पर भी वही बात कही है—

स्वाम विनोदी रे मयुवनियाँ ।

अब हरि भोकुल काहे को आवहि चाहत नव भोवनियाँ ॥

Handwritten signature

कहा होत अब के पाछाने ?

लेखत सात हँसत अम-संग रहि, हम न स्वाम-गुन जाने ॥

समान बन गई है। सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि राधा के शरीर की सम्पत्ति तो सब भगवान् कृष्ण ने हर ली तथा उसके बदले में विपत्ति दे दी है।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा, उपमा एवं परिवृत्ति भ्रमकार है।

कराव रे, सारंग ! स्यामहि सुरति कराव ।

प्रोड़े होहि जहाँ नंदनदन, ऊँची टेर सुनाव ॥

गयो प्रीपम, पावस श्रुतु घाई, सब काहू चित जाव ।

उन बिनु ननवासी धौ सोहत ज्यों करिया बिनु नाव ॥

तेरो कहो मानिहै मोहन, पाँय सागि सँ भाव ।

भवकी बेर सूर के प्रभु की नैनन आनि दिखाव ॥३२॥

अर्थ—सारंग—पपीहा । करिया—मत्लाह । कराव—कराओ ।

व्याख्या—चातक से कृष्ण को मिलाने की यिन्न प्रार्थना करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे पपीहे ! तुम श्याम को हमारी याद दिला दो । जिस स्थान पर श्रीकृष्ण सेठे हों वहाँ जाकर उन्हें अपनी ऊँची पुकार सुना दो जिससे कि उन्हें ज्ञात हो जाय कि प्रीपम श्रुतु समाप्त हो गई और वर्षा श्रुतु आ गई है और फलस्वरूप सबके चित्त में उत्कंठा का जागरण हो गया है । जो दशा बिना कर्णधार के नाव की हो जाती है विरहवत्सी ही दशा श्रीकृष्ण के बिना ननवासियों की हो गई है । चातक ! हमें पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हारा कहना अवश्य मानेंगे । तुम उन्हें निहोरे करके लिवा लाओ । सूर के स्वामी कृष्ण का एक बार दर्शन और करा दो ।

विशेष—दृष्टान्त भ्रमकार है ।

सखी री ! हरि भावं केहि हेत ?

बै राजा तुम श्वाल, बुलावत महे परेसो सेत ॥

भव तिर छत्र कनक-मनि राज, मोरचंद नहि भावत ।

मुनि अजराज पीठि हैं बैठत, जवुकुल-विरद बुलावत ॥

द्वारपास प्रति पौरि विराजत, दासी सहस्र धवार ।

गोकुल गाय-बुहल-बुल कब सौ, सूर, सहै मुकुमार ॥३२॥

अर्थ—मोरचंद—मोर की चन्द्रिका । परेसो—सोच । पौरि—द्वार ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण के वर्तमान वैभव पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि भरी सखी ! कृष्ण भला अब यहाँ क्यों आने लगे ? वे राजा हैं और तुम ठहरे श्वाल । तुम उसे बुलाने का साहस कैसे कर रही हो, हमें तो यही सोच है । तुम धायद उन्हें अब भी पहले जैसा ही जानती हो किन्तु अब तो उन्होंने तिर पर छत्र धारण कर रखा है तथा स्वर्ण और मणियों के मुकुट सजे हुए हैं । अब उन्हें घमना वह पुराना मोर-मुकुट नहीं आता । क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अब वे पुरानी उपाधि ब्रजराज सुन कर पीठ फेर लेते हैं । वे अब तो गोकुल सम्बन्धी उपाधियाँ कहलवाते हैं । यदि तुम्हारी वहाँ आने की इच्छा हो तो तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं । उनसे महल के प्रत्येक द्वार

परद्वारपाल रहते हैं और उनके यहाँ धनेक सदस्य दासियाँ हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ऐसे वैभव में रहकर वे धन बहुत मुकुमार हो गये हैं। शोकुल में गार्वों के दुहने की पीड़ा को वे कहाँ ठक सहन कर सकेंगे ?

विशेष—इस पद में कृष्ण की पहने की दशा से वर्तमान वैभव की तुलना बड़ी उपयुक्त बन पड़ी है। प्रेम वस्तुतः बराबर बातों में ही टीक होता है—'सम ही सों कोजिये व्याह, बैर और श्रुति'।

परम सुखद तिमिता को नेह ।

सो जनि तजहु दूर के बासे, सुनहु, सुजान ! जानि गति येहु ॥

भँवर, भुजंग, काक भर कोकिल जनि पतियाहु चित्त तुम देहु ।

ऊषो भर अकूर कूश्रुत उपवन कुटिल किए रवि गेहु ॥

ये ३ बिनती तिररी कृपानिधि सो आदर करि लेहु ।

सूरदास प्रभु क्यों न मिलहु अब सी तन मन फागुन के मेहु ॥३२६॥

शब्दार्थ—येहु—यह । फागुन के मेहु—न रहने वाला, बिना जल या जीवन वाला ।

व्याख्या—कृष्ण को सम्बोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण ! आपको शात होना चाहिये कि बचपन का स्नेह बड़ा सुखदायी होता है। हे सुजान ! तुम इसे जानकर भी दूर चले जाने के कारण खोद रहे हो किन्तु यह उचित नहीं है। भ्रमर, साँप तथा काक और कोकिल की प्रेम-पद्धति को तुम मत अपनाओ। उड़ब और अकूर के कार्य अत्यन्त दूर हैं जिनके कारण घर-वन सब ऊँझ हो गये हैं। तुम इन्हें बढ़ावा देकर हमारा सत्यानाश न करो। हम तुमसे दो प्रार्थनायें लिखित रूप में कर रही हैं, आप इन पर सावधानी से ध्यान दीजिये। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे प्रभु ! किसी प्रकार आकर दर्शन दे दो नहीं तो तन-मन सभी निर्बल हो जायेंगे ।

विशेष—उपयुक्त दो प्रार्थनायें ये हैं—(१) जनि तजहु दूर के बासे । (२) क्यों न मिलहु अब ।

बिनु घर वह उपराग गयो ।

ना जानी यह राहु उमापति कित ह्वं सोष लह्यो ॥

ताके बीच नीच नयनन में अंजन-रूप रह्यो ।

बिरह-तिषु-बल पाय प्रगट जपो नाहिन परत कह्यो ॥

हुसह दसन-तुल्य दमि नैनन जल परत न परत लह्यो ।

मानहुँ खबत सुधा अंतर से, उर पर जात लह्यो ॥

धन मुलसनि ऐसी साधत क्यों बिन माननहि लह्यो ।

सूरदास-हरि दान दिए बिनु सुख-प्रकाश निरह्यो ॥३३॥

शब्दार्थ—घर—घड़ । उपरान्त—हण, राहु । परस—रपस । निवह्यो—
नष्ट हो गया है । उमापति—शिव ।

व्याख्या—विरह-व्यथित राधा की शीघ्र कान्ति को देखकर गोपियां कहती हैं कि इस राहु (कामदेव) ने घड़ (घंघ) न होते हुए भी उस मुखचन्द्र को इस लिखा है । न जाने इस राहु ने अपने शत्रु शिव (मुख) को वहाँ से खोज निकाला । शायद यह उसी के मध्य नेत्रों में घंजन के रूप में पहले से ही रहता रहा है । भाव विरहरूपी छापर से बल पाकर इतनी तीव्रता से प्रगट हुआ है कि कुछ कहते नहीं बनता । यह भाव असह्य वेदना देकर अपने दाँतो से उस मुख को कुछ ऐसा काट रहा है कि नेत्रों से आँसू प्रवाहित होने लगते हैं जिन्हें रपस भी नहीं किया जा सकता । आसुओं के रूप में मानो मुखचन्द्र का प्रभूत भीतर से निकल-निकलकर वयस्वत् पर प्रवाहित हो रहा है और इस प्रकार प्रभूत के निकल जाने से शीघ्र हुआ मुखचन्द्र मंदलनरहित मट्ठे के समान सारहीन हो गया है । सुर कहते हैं कि इस प्रकार की ग्रहणावस्था में हरि-दर्शन का दान किये बिना इसका सुखमय प्रकाश नष्ट हो गया है । भाव यह है कि यदि हरिदर्शन का दान किया जाय तो ग्रहण से छुटकारा हो जाय तथा इस मुखचन्द्र को सुखदायी प्रकाश फिर से मिल जावे ।

वितोष—इस पद में ग्रहण का सागरूपक दर्शनीय है । साथ ही रूपकान्ति-शोक्ति तथा उपप्रेक्षा प्रत्यक्ष भी है ।

गोपालहि मालक ही तें देख ।

जानति नाहि कौन ये सोखे चोरी के छल-छेव ॥

मालन-दूध घरधो, जब खाते सहि रहती करि कानि ।

अब क्यों सही परति, सुनि सजनी! मनमानिक की हानि ॥

कहियो, मधुप ! संदेश म्याम सों राजनीति समुभाय ।

अबहुं सजत नाहि या सोम, अगुत नहीं अदुराय ॥

सुधि बिदेक सरजस या कम को लं ओ रहे सुतकाय ।

सूरदास प्रभु के गुन अबगुन कहिए कातो जाय ॥३३॥

शब्दार्थ—जुगुट—उचित । देख—छादत । छेव—दावपेच ।

व्याख्या—कृष्ण द्वारा मन चुरा लेने की शिकायत उद्भव से करती हुई गोपियां कहती हैं कि चोरी करना तो मोरान की बचपन की छादत है । न मालूम ये चोरी के दावपेच किससे सोखे हैं ? पहले तो ये मालन और दूध ही चुराया करते थे और हम उनकी इस चोरी को सहन कर लिया करती थीं किन्तु हे सखी ! अब जब ये मनरूपी मणि चुराने लग गये तो हम इतनी बड़ी सखि कैसे सहन कर सकती हैं ? हे मधुप ! क्या से हमारा संदेश राजनीति को समझकर कह देना कि तू मयदुराज होकर भी अपनी पुरानी छादत नहीं छोड़ते । अब तू मज्जवासियों के बुद्धि-विवेकादि सर्वस्व को चुराकर उन्हें अकमा देकर मुस्करा रहे हो । हे मधुप ! तुम्हीं बताओ हम प्रभु के गुण-

भवगुणों की शिकायत किससे जाकर करें ?

विशेष—(i) इस पद में रूपक अलंकार है ।

(ii) जब राजा ही चोरी करने सगे तो न्याय के लिए किसके पास जावे ? ठीक ही है—“राजा हूँ चोरी करे न्याय कौन पे जाय ।”

जदपि मैं बहुत जतन करे ।

तदपि-भयुष ! हरि-प्रिया जाति कं काहु न प्रान हरे ॥

सोरभ-युत सुमनन सं निज कर संतत सेज धरे ।

सनमुख होति सरब-ससि, सजनी ! सऊ न भंग जरे ॥

घातक, मोर, कोकिला भयुकर सुरसुनि स्रवन भरे ।

सावर हूँ निरसति रतिपति को नंक न बसक धरे ॥

निमिखिन रटति भेबनंबन, या उर तें छिन न टरे ।

अति घातुर अतुरंग चमू राजि अनंग न सर संधरे ॥

जानति नाहि कौन गुन या तन जातें सब डरे ।

सूरदास सकुचन श्रीपति के सुभटन बल वितरे ॥३३९॥

साक्ष्य—संधरे—धकावे । रतिपति—कामदेव । चमू—सेना । अनंग—कामदेव ।

व्याख्या—राधा उद्धव से कह रही है कि मैंने बड़े-बड़े उपाय किये कि मेरा मरण हो जाय किन्तु मैं अपने इस कार्य में सफल नहीं हुई । हे मधुष ! मुझे हरि की प्रियतमा समझकर किसी ने मेरे प्राण ही नहीं लिये । उगड़ी उपायों की अपूर्व करती हुई वे कहती हैं कि मैंने अपने हाथों से गुनगिण गुणों को अपनी शय्या पर रखा था । अब वह अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी ! शरद काल के अग्रमा मे मेरे घग नहीं जले । आनक, मयूर, कोकिल और भ्रमर की स्वर-मामूरी को मैंने घनेक बाद अपने कानों में उँढेला तथा आनक नेत्रों से सावधानी के साथ कामदेव के प्रहारों को परलनी रती किन्तु कुछ सब भी कुछ न निकला । सावध इसका कारण यही रहा कि मैं रात-दिन मन्दमन्दन को बटनी रही । वे इस हृदय में शगभर को भी गुचक न हो सके । इसीलिए यदपि कामदेव ने आनुरता के साथ अपनी अनुरगिनी सेना मारावर मेरे ऊपर चढ़ाई की आघातना कर दी किन्तु वह एक बाण भी न बना सका । मुझे नहीं मानूम कि इस शरीर में ऐसी कौनसी विशेषता है जिससे सब डरने हैं । गूर बटो है कि राधा ने कहा कि मेरी ममता में तो इसका कम एक ही कारण था कि वह बड़े-बड़े भारी सोडा श्रीकृष्ण के भव में ही मेरा कुछ न कर सके ।

विशेष—(i) इस पद में काव्यान्वित अलंकार है ।

(ii) इस पद का मुख्यार्थ अचमूच के निम्न श्लोक से निरा गया है—

अनेकशुभंभुनिनि रत्नकोटिमे आनयुने;

अर्चनार्थं जितनि अहुकामोदवर्धनवापी;

दाशप्रेम्णा सरसचित्तनीपत्रमात्रोत्तरीयः ।
ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुशो मृत्यवे चन्द्र पावान् ॥

माधव सों न बनें मुख मोरे ।

जिह्म नयनन्ह सनि स्वाम बिलोचयो तें क्यों जान तरनि सों जोरे ?
मुनि-मन-रमन ये जोग, कमठ तन मंदर-भार सहै क्यों छो रे !
तछनी-हुदय-कुम्ब के बंधन कुंजर क्यों न रहत विनु तोरे ॥
नीलांबर-घनस्याम नीलमनि बंधत है क्यों धूम के भोरे ।
मूर भुंग कभसन के विरही चंपक मन सागत कहैं धारे ॥३३३॥

शब्दायं—तरनि—मूर्ख । क्यों—कैसे । भोरे—धोले में । कुंजर—हाथी ।

व्याख्या—गोपियां उद्वेग से बहुती हैं कि हमारा कार्य माधव से मुख मोड़कर वह न सकता । जिन नेत्रों ने चन्द्र के समान आह्लादकारी धीकृष्ण का दर्शन किया है वे न सूर्य से किस प्रकार मिलाये जा सकते हैं ? योग तो मुनियों के मन में रहा होता है । भंसा मोचो मन्दराक्षस के भार को बटुए के मरीर के समावा मला धीर तन सहन कर सकता है ? तरनिघों के हृदय के कुम्ब जैसे सुकुमार बन्धनों की हाथी बनां तोड़े कैसे रहेगा ? मनस्याम धीर युद्ध में बंधनस्थ है किन्तु मनस्याम के स्वाम र धूर्त से मिलकर स्वाम के भक्तों को संतोष नहीं हो सकता । मूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि कमल से प्रेम करने वाले भीरों का वन चंपक के पुष्पों नहीं कहन सकता ।

बिंदोय—इन पद में निरर्चना धर्मचार की दृष्टा दृष्टम्य है ।

धीर सजल धातन तें, ऊषो । ओषियां अधिष्ठ कुलायो ।
अनिहि पिशानि, निराति न बहू, बट्टन जगन करि हारी ॥
एकटक रहति, निमेष न लायनि, बिषा बिकल भद्र भारी ।
भरि गहं विरह-साय विनु दरसन बितवति रहति उपारी ॥
दे रे अति ! गुह ज्ञान सत्ताहं हि क्यों सहि अचनि मुग्धारी ।
सूर सुप्रजन आनु उप-रत धारनि हरन हमारी ॥३३४॥

शब्दायं—उपारी—मुन्नी । सत्ताहं—सत्ताह । धारति—दुल ।

व्याख्या—प्रप्रेम नेत्रों की व्याकुलता की वजह से गोपी उद्वेग से कह रही है कि हे ऊषो ! मेरे माते प्रप्रेम नेत्र ही सबसे अधिक दुखी हैं । मैंने अपने उपवास विये परन्तु मैंने प्रप्रेम बट्टन व्यपित रहने हैं । इनका मन्त्राय बन्नी भी क्षाम्य नहीं होता है । ये सदा निनिमेष रूप से व्याधा से व्यपित व्यपित रहने हैं । धीकृष्ण के दर्शनों के समाधि में ये विरह की बाध से भर गये हैं धीर कल्पः के गुने मुग्धारी रह गये हैं धीर निनिमेष देखते रहने हैं । धरे भीरों में व्यपित मेघ की समाधि की वंसे सहन कर सकते हैं ? सर " " " धारे नेत्रों की

अपना हरण करने वाले श्रीकृष्ण के रूप मयी संजन को लाकर दे दो जिससे ये मोहन हो जावे।

विशेष—रबे-रिल हृदन की ही सँक से अगच्छा होगा,
आधो गहलू में जो बजाए-ममोहार्ह है।

भूततिही बन मोठी बातन।

ये अस्ति है उनही के संगी, चंचल चित्त, साँवरें गातन ॥

ये मुरली धुनि के जग मोहत, इनकी गुंज सुधन-मन गातन।

ये उठि ध्यान ध्यान मन रंजत, ये उठि अनंत रग-रस-रातन ॥

ये नवतनु मानिनि-गृह-बासी, ये निनिदियत रहत असजातन।

ये घटपद, ये टिपड़ चतुर्भुज, इनमें नाहि भेद कोऊ भातन ॥

स्वारस-निधुन शरैरस-भोगी जाने पतिपाठु विरह-बुल्ल-दातन।

ये माधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोउन कोऊ घटि घाट न ॥३३॥

शब्दार्थ—मन पातन—मन आकर्षित करने वाले। दुख-दातन—दुख देने वाले। घटि घाट—घट कर।

व्याख्या—कोई गोपी अग्य गोपियों से कहती है कि धरी तुम इनकी विवर्ती-धुपड़ी बातों व भुलावे में मत आओ। ये भ्रमर महाशय उन्हीं के साथी हैं। देखते नहीं ये वैसे ही अचल चित्त और ब्यामल दागीर हैं। वे मुरली के नाद से ससार को अपने बस में करते हैं और ये भ्रमर महाशय अपने मधुर गुञ्ज से पुष्पों का मन हरते हैं। वे नित्य उठकर दूसरों के मन को प्रसन्न करते हैं तथा ये उड़कर अन्त्य रगरेनियाँ करते हैं। वे नयी नवेली मानिनियों के घर में रहते हैं तो ये दिन-रात कमलों में रहते हैं। इनके छः पैर हैं तो कृष्ण के भी दो पैर और चार गुचाये मिलकर छः हो जाते हैं। इन दोनों में इस प्रकार किसी प्रकार का भी भेद नहीं है। दोनों ही अपनी स्वार्थसिद्धि में बड़े चतुर हैं। सभी के साथ रगरेलियाँ करके ध्यानन्द उड़ाते हैं। विरह में तड़पाने वाले इन दोनों का तनिक भी विश्वास मत करो। सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि वे माधव और वे मधुप दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं है।

विशेष—यहाँ दो अनुरूप वस्तुओं का सम्बन्ध है अतः सम प्रत्यंकार है।

हरि सों कहियो, हो, जैसे गोहृल आवे।

बिन दस रहे तो भली कौनही, अब अनि गहर सगावे ॥

नाहिन बल्ल सुहात तुमहि बिनु, कानन भवन न भावे।

देसे जात आपनी आँखिन्ह हम कहि कहा जनावे?

आल बिलस, भुल गड न चरति नून, बछरा पीवत पय नहि धावे।

सूर स्वाम बिनु रटत रैन दिन, मिलेहि असे सषु पावे ॥३४॥

शब्दार्थ—गहर—दिलम्ब। सनु—मुख। जनावे—मटावे।

व्याख्या—गोपियां उडव से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो ! श्रीकृष्ण से जाकर कह देना कि जैसे भी बने गोकुल चले धावे । दस दिन अर्थात् कुछ दिन वहा रह लिये, भ्रच्छा किया । परन्तु भ्रमर देर न लगायो । तुम्हारे बिना हमें कुछ भी भ्रच्छा नहीं लगता । न तो हमें घर ही सुहाता है और न वन ही भ्रच्छा लगता है । यह सब तो तुम अपनी भाखों से देख रहे हो । हम अपने मुख से इस बात का कथन क्या करें ? हम तो स्पष्ट देख रहे हो कि ये बच्चे बिलस रहे हैं, गाएँ मुह से घास नहीं चरती और बछड़े दूध पीने के लिए नहीं खींचते । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उडव से कहा कि कृष्ण के बिना हम सब रात-दिन विनाप करती फिरती हैं । ऐसी अवस्था में उनके दर्शन से ही सुख प्राप्त हो सनता है ।

विशेष—(i) इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है ।

(ii) इसी भाव का एक पद पहले भी आ चुका है—‘ऊधो ! तुम कहियो ऐसे गोकुल धावें’ ।

सखी री ! मथुरा में हूँ हंस ।

एक झरूर और ये ऊधो, जानत नीके संत ॥

ये होउ छोर नीर पहिचानत, इन्हि अधायो संत ।

इनके कुल ऐसी खलि आई, सदा उजागर बस ॥

अजहूँ कृपा करो मधुबन पर जानि आपनी संत ।

सूर सुयोग सिलावत बबलन्ह, सुनत होय मन भस ॥३३७॥

शब्दार्थ—गस—गाँठ, मन की कुटिलता । मन भस—ध्याकुलता । ह' — परमहंस, ब्रह्मज्ञानी ।

व्याख्या—उडव की हँसी उठाती हुई कोई गोपी अन्य गोपियों से कह रही है कि हे सखी ! मथुरा में दो हंस हैं एक तो झरूर तथा दूसरे ये उडव । दोनों ही मन के सद्यो को भली भाँति पहचानने वाले हैं । शीर-नीर विवेक में भी ये दोनों बहुत निपुण हैं । इन्होंने ही कस को मरवाया है । यह इनके कुल की तो परम्परा बन गई है । इनका वंश सदा से ही इसके लिए प्रसिद्ध है । महाराज ! मथुरा पर तो कृपा करो । वहाँ भी आशिर तुम्हारा हो वश है । सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि गोपियो ! देख ! तुमने, ये बबलाघों को योग की पाटी पढ़ाने धागे हैं । भला इनके इस योगोपदेश को सुन कर ऐसा कौन होगा जिसका मन सिन्न न हो ।

विशेष—इस पद में काकु यत्नोक्ति अलंकार है ।

बारक काहूँ करो किन कैरो ?

बरतन हैं मधुबन की सिधारो, सुल इतनी बहुतेरो ॥

भलेहि मिले बसुदेव देवकी जननि जनक निज कुटुंब घनेरो ।

केहि अवसंन रहूँ हम ऊधो ! देखि कुल मंड-जसुमति केरो ॥

तुम बिनु की घनाप-प्रतिपालन, जाजरि नाव कुसंग सबेरों ।

गए सिंधु की पार उतारें, अब यह सूर यययो बज-बेरो ॥३३८॥

शब्दार्थ—जाजरि—जजर, जीर्ण । सबेरों—सब । गए—श्रीकृष्ण के घसे जाने पर ।

व्याख्या—विरह-व्यथित गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि श्रीकृष्ण इधर एक बार भी क्यों नहीं आ जाते ? हमें दर्शन देकर आप धौक से फिर मयूरा घसे जाना । हमारे लिए इतना ही सुख पर्याप्त होगा । क्या यहाँ से जाकर वहाँ अपने माँ-बाप देवकी और वसुदेव तथा अन्य बहुत से परिवार के लोगों से मिल गये । यह तो बसो ठीक हुआ किन्तु यह तो बताओ, हे ऊधो, कि नन्द और यशोदा के दुःख को कैसे सहन करें ? इन भनायों का हे श्रीकृष्ण, तुम्हारे बिना है ही कीन ? हमारी यह नाव जजर हो गई है और सब के सब यहाँ कुसंग ही हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम्हारे घसे जाने पर हमें दुःख सागर से कीन पार उतारेगा ? यह श्रव का बेड़ा बहुत सिमित है ।

विशेष—मयूरा से एक बार तनिक आकर भी कृष्ण यदि दर्शन देवें तो बेचारी गोपियों का मन कुछ सन्तोष तो प्राप्त कर ही लेगा ।

मानो बरे एक हो सवि ।

मलसिद्ध कमल-नयन की सोभा एक भुगुलता-बधि ॥

बादजात कैसे गुन इन्हें, ऊपर अतर इयाम ।

हमको धूम गंधद बतावत, बचन कहत निराम ॥

ये सब अस्मित देह धरे जेते ऐतेई, सति ! जानि ।

सूर एक से एक आगरे वा मयूरा की सानि ॥३३९॥

शब्दार्थ—कैसे—समान । आगरे—बड़ कर । भुगुलता-बधि—भुगु की सात के बिन्दु छोड़कर । बादजात—भौरा । धूम गंधद—धूँए का हाधी, धोखे की वस्तु पर्याप्त निर्गुण ब्रह्म ।

व्याख्या—गोपियाँ स्वयं भरती हुई उद्वेग से कहती हैं कि हे उद्वेग ! तुम और तुम दोनों एक ही सवि में डालकर बनाये गये हो । एक भुगु की सात के बिन्दु के अतिरिक्त और सारे गुण तुम में हैं । तुम दोनों में हो और के समान गुण विद्यमान हैं । और के समान तुम भोग तन के हो काले नहीं हो अतिरिक्त दोनों हृदय से भी उगी के समान काले हो । दोनों ही हमें निर्गुण ब्रह्म का उद्देश देने हैं जो कोरी बरबाद है तथा स्पष्ट योग्य है । अतः किसी सखी से गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी ! ये सब बिगने भी काले परीर बाने हैं उन्हें तू ऐसा ही समझ । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मयूरा से इन बानों की सान है । यही एक से एक बड़ कर है ।

विशेष—इन पद में उद्देशा व्यपकार है ।

भाते कहत सयाने की सी ।

कपट तिहारो प्रगट देखियत क्यों जल नाए सोसी ॥

हो तो कहत तिहारो हित की काहे को तू भरमत ।

हमहैं मया तिहारी हैं कछु, बोरी सी है भैमत ॥

छाय बसाय गए सुफलकतुत नेकहु सागी बार न ।

सूर कृपा करि छाए ऊपो तार्य डेवा डारन ॥३४०॥

शब्दार्थ—भैमत—भ्रमता, स्नेह । डेवा—छेप । भरमत—भ्रम में फँसा हुआ है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊपो ! बात तो तुम चतुर मनुष्यों की भाँति करते हो । तुम्हारा इस प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार स्पष्ट रूप से वैसा ही घोषा शात हो रहा है जैसा कि जल में घोसी डालने पर धूलबुले उठते हैं और स्पष्ट शात हो जाता है कि घोसी बाली है । हे उद्वेग ! हम तो वे सारी बातें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं पर तुम भ्रम में फँसे हुए हो । धाँवर हमें भी तो तुम्हारा कुछ माया-मोह है । पहले तो यहाँ अकूरजी महाराज भाये और अपनी करतूतों की झोँपड़ी छा दी और अब हे उद्वेग ! तुम उस झोँपड़ी की दीवाल ढठाने के हेतु मिट्टी की एक छेप और ले भाये हो ।

विशेष—इस पद में उपप्रेक्षा भलकार है ।

छाए नंदनवन के मेव ।

गोकुल भाय जोग विस्तारयो, भली तुम्हारी देव ॥

जब बुँदावन रास रच्यो हरि, तयहि कहाँ तू देव ।

अब जूवतिन को जोग सिखावत, भस्म भयारी सेव ॥

हम लगि तुम क्यों यह मत ठान्यो क्यों जोगिन को भोग ।

सूरदास प्रभु सुनत अधिक दुख, आतुर बिरह-बियोग ॥३४१॥

शब्दार्थ—मेव—नामक, मन्त्री । देव—तू या । सेव—सेवन ।

व्याख्या—उद्वेग को ताना देती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि उद्वेग जी कृष्ण के मन्त्री बनकर यहाँ भाये हैं । गोकुल धाकर उन्होंने जो योग की चर्चा फैलायी है, वह भी एक विचित्र बात है । हे उद्वेग ! उस समय तुम कहाँ थे जब कृष्ण ने बुँदावन में हमारे साथ रास-लीलायें की थीं । हटो यहाँ से अब तो तुम हमसे भस्म और भयारी के सेवन को कह रहे हो, तुम हमें योग की शिक्षा दे रहे हो । तुमने हमारे सामने यह दुष्कर मत क्यों फैलाया है ? यह तो हमारे लिए ऐसा ही है जैसा जोगियों के लिए भोग । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्वेग ! हमें यह चर्चा सुनकर अधिक दुःख हो रहा है । इसे सुनकर तो हम बियोग की वेदना से और भी व्याकुल हो जाती हैं ।

विशेष—इस पद में उपमा भलकार है ।

मनी बोट एकहि मने भए ।

ऊषो घन धनूर बधिक बोट नन घालेट ठए ॥

बचन-पात बांधि भायक-मृग, उनरत घालि सए ।

इनहीं हुती मुगी-गोपीजन सायक-जान हए ॥

बिरह-ताप की दवा देविपत जहुँ बिनि साय दए ।

घबघो कहा दियो चाहन है, सोधत नाहिन ए ॥

परमारघी जान उपरेसत बिरहिन प्रेम-रए ।

कैसे त्रियहि स्थान बिनु मूरज चुम्बक मेघ १६ ॥ ३४२ ॥

शब्दायं—पाम—पात । भायक—बाण । दवा—दावानल । ठए—ठाना ।

उनरत—उड़ाने हुए । परमारघी जान—ग्रहमान । रए—रने ।

व्याख्या—गोपियों ध्यंग्य करती हुई उड़ब से कहती हैं कि हे उड़ब ! तुम्हारी ओर धनूर की दोनों की मय (ह ए-मो ही है । तुम दोनों बहेलिये हो और तुम दोनों ने परस्पर मग्नता करके नज में निकास की ठान ली है । तुम दोनों ने ही अपनी बातों के जाल में माधव रूपी मृग को फसा लिया है और उसके उछलते ही उस पर चोट कर दी है । तुम्हीं ने जान के बाणों की चोट में गोपी रूपी हिरणियों को मारा है । तुम्हारी ही लगामी हुई बिरह की तापान्न रूपी दावानल चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही है । किन्तु इतने पर भी आप लोगों को मन्तोष नहीं है । न जाने अब आप और क्या करना चाहते हैं । आपको किसी बात का मोक्ष तो है नहीं इसीलिए निर्भय रूप प्रत्याचार करने के प्रावी बने हुए हो । आप धरने उल्टे ढंग तो देखो । आप प्रेम में रगे हुआँ को मानोपदेश दे रहे हैं । मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम बिना श्याम के कैसे जी सकती हैं ? क्या मेघों के नष्ट हो जाने से चातक जीवित रह सकता है ?

विशेष—(i) अन्तिम पंक्ति में चुम्बक के स्थान पर चातक करने से ही अर्थ स्पष्ट होता है ।

(ii) इस पद में रूपक एवं निदर्शना भ्रंशकार है ।

(iii) लै गये धनूर धूर तब सुख मूर काहू ।

प्राये तुम आज प्राण ध्याज उगहन को ॥ (रत्नाकर)

या भज सगुन-दीप परगास्थो ।

सुनि ऊषो ! मृकुटी त्रिवेदी तर निसिदिन प्रणट प्रभास्थो ॥

सब के उर-सरस्वति सनेह भरि सुमन तिली को घास्थो ।

गुन अनेक ते गुन कपूर सभ परिमल बारह मास्थो ॥

बिरह-भगिनि ध्यंगन सब के, नहि बुझत परे श्रीमास्थो ।

ताके तीन फुंकटा हरि से, सुम से, पंचतरा स्थो ॥

प्राण-भजन तून सभ परिहरि सब करती जोत उपास्थो ।

साधन भोग निरंजन ते रे अंधकार तम मास्थो ॥

जा दिन भयो तिहारो भावन बोलत हो उपहास्यो ।
रहि न सके तुम, सौँक कष हूँ निपुन कात्र उकास्यो ॥
बाढ़ी जोति सो केस-देस सो, टूट्यो जान-मवास्यो ।
दुरवासना-सलभ सब जारे जे छँ रहे अकास्यो ॥
तुम हो निपट निपट के बसी, सुनिपट हुते खवास्यो ।
गोकुल कछु रस-रीति न जानत, देखत नाहि तमास्यो ॥
सूर, करम की लोर परोसो, फिरि फिरि चरत जवास्यो ॥३४३॥

शब्दार्थ—प्रभास्यो—प्रकाशित हुआ। सुमन—सुगन्धित तेल। रहि—न ठहरे।
निरंजन—नितिपत। त्रिवेदी—त्रिपाई, चौकी। उर-सरबनि—हृदय रूपी शराव या
पाव। गुन—घागा, बत्ती। चोमास्यो—चोमासे या वर्षा में। फूँक्यो—फूँककर भाग
दहकाने वाले। पचसरा—कामदेव। उकास्यो—उकसाया। देस देस—ग्रहाण्ड, भस्मक।
मवास्यो—गड़, किमा। खवास्यो—मगनी।

व्याख्या—ब्रज में निगुण के लिए कोई स्थान न बताती हुई गोवियों कहती हैं
कि हे ऊषो ! इस ब्रज में तो सगुणभक्ति के दीपक प्रकाशित हो रहे हैं। हमारी मूकटि
की त्रिपाई पर दिन-रात इसी का प्रकाश अमकता रहता है। यहाँ सभी के हृदय रूपी
शराबों वर्षात् मकोरों में स्नेह रूपी तिली का सुगन्धित तेल भरा है। त्रिपलम के घनेक
गुण इस दीप की बत्ती के समान हैं जिसके जलने से सदा कपूर की-सी सुगन्ध चारों ओर
फैल रही है। भाग्य की बात है कि अब सबके झों में विरह की घनि ऐसी लगी है कि
वर्षाकाल के भागमन पर भी यह नहीं बुझती। इस भाग को फूँक-फूँककर तीव्र करने
वाले तुम तीन ध्वनि हो—कृष्ण, कामदेव और धाप। भला जब धाप तीन फूँक मारने
वाले हैं तो फिर यह बुझ भी कैसे सकता है ? भगवत् भक्तों को तिनके के समान
तुच्छ समझ कर हमने छोड़ दिया और इसी सगुण दीप की ज्योति की उपासना की।
हमने नितिपत भोगों के साधन से अन्तस के भग्नकार को नष्ट कर दिया। जब से धापने
यहाँ आकर अपने उपहासास्पद प्रवचन का प्रारम्भ किया है उसी दिन से यह ज्योति और
भी तीव्र हो गई है। निगुण के लिए प्रेरणा देने वाले धाप उस दीपक के लिए उकसाने
वाले बन गये हैं जिससे बत्ती ऊपर को बढ़ गई है। वह इतनी ऊपर बढ़ी कि सिर तक
पहुँच गई जिससे भस्मक का ज्ञान-गड़ भस्मसात हो गया। इसकी इस प्रचण्ड ली से
गगन में प्राच्छादित दुर्वासना रूपी पतंगे नष्ट हो गये। भाव यह है कि तुम्हारे उपदेशों ने
हमारे प्रेम को वासनाओं से मुक्ति दिलाकर शुद्ध बना दिया है। धाप तो उनके बिरहुल
निपट के रहने वाले हैं। मुना है धाप तो उन महाराज (कृष्ण) के भक्तों हैं। फिर भी
भापने गोकुल की प्रेमभागीय पद्धति को न पहचाना। सूर कहते हैं कि गोवियों ने कहा
कि हे ऊषो ! तुम भाग्यहीन हो। पता नहीं कि किस पुण्यों के बल से तुम्हें नीर परसी
हुई मित्ती पर तुम बार-बार जवासे चरने के लिए सपकते रहते हो। भाव यह कि तुम्हें
कृष्ण का साभिप्राय तथा गोकुलवासियों का सम्पर्क प्राप्त हुआ। यदि तुम चाहते तो
आमन्दआपक भक्ति-पथ को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना लेते। परन्तु नहीं

तुम तो बार-बार पीके निर्गुण पर ही मुग्ध हुए जा रहे हो।

विशेष—रूपक एवं विभावना अलंकार की छटा देखने ही बनती है। रूपक तो शूरदास जी राजा बहे जा गये हैं।

सब जल तने प्रेम के जाते।

तऊ स्वामि चातक नहि छीइन प्रकट पुकारत ताने ॥

सम्भत मोन भीर की बातें तऊ प्रान हटि हारत।

गुनत कुरंग नाहरस पुरान, जडवि श्याम सर मारत ॥

निमिष चकोर नयन नहि सावत, सति जोषत जुग बीते।

कोटि पतंग जोति अबु जारे, भए न प्रेम-घट पीते ॥

सब लौ सहि वितरीं बे बातें संग को करो बजराज।

सुनि ऊषो ! हम सूर स्वाम को छीइ देहि केहि काज ? ॥३४४॥

शब्दार्थ—रीठे—साली। ताते—उसको। कुरंग—हिरण। जोषत—निहारते हुए।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम प्रेम-मय को छोड़कर प्रेम के देवता का भयमान नहीं कर सकतीं। देखो, चातक अपने प्रेम की एकाग्रता के कारण सब जलों को त्याग देता है और स्वाति के जल के लिए ही मरता रहता है। वह रात-दिन उसी को पुकारता रहता है। मीन जल की उदासीनता को समझती हुई भी अपने को उसी पर बलिदान किये रहती है। उसके बिछोह में वह अपने प्राणों को त्याग देती है। हिरण बाजे की स्वरमाधुरी से मतवाला हो जाता है यद्यपि उसी दशा में शिकारी उसे बाणों से मार डालता है। चकोर चन्द्रमा से प्रेम करता है और युगों से निरन्तर उसी की ओर देखता रहता है यद्यपि चन्द्रमा ने उसके प्रेम की महिमा मात्र तक नहीं पहचानी। असंख्य पतंगों ने दीपक की प्रेम-वेदी पर अपने आपको बलिदान कर दिया और उनके प्रेम-घट भाज तक भी खाली नहीं हुए। प्रियतम की कठोरता उसके प्रेम को सिधिल न कर सकी। शूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि श्रीकृष्ण ने यहाँ रह कर जो वार्तालाप हम से किया था उसे हम भाज तक नहीं भूलीं। तुम्हो बताओ हम स्वाम को क्यों त्याग दें? क्या हम इन कीट-पतंगों-जैसी भी नहीं हैं। जब ये ही किरह के संकट से धवड़ा कर अपने प्रेम का परित्याग नहीं करते तो फिर हम ही कैसे कर दें?

विशेष—प्रस्तुत पद में चातक, मीन, मृग, चकोर तथा पतंगों का एक ही धर्म बताया गया है यतः यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार है।

ऊषो ! मन की मन ही माँग रही।

कहिए जाय कौन सों, ऊषो ! नाहिन परति सहो ॥

भवधि अघार भयनहि की तन, मन हो बिधा सहो।

चाहति हुती गुहार जहाँ तें संहति तें पार सहो ॥

भव यह रसा देखि निज नयनन सब मरजार दही ।

सूरदास प्रभु के बिछुरे तें दुसह बियोग-वही ॥३४५॥

प्रकार्य—घार बही—तलवार चली । गृहार—रसा के लिए दीड़ना । देखि—
तु देख ।

व्याख्या—प्रेम के कष्टों को भवर्णनीय बताती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! हमारी व्यापक मन की मन में ही रही है । यद्यपि यह हमसे नहीं सही जाती किन्तु हम इसका वर्णन भी किसके सामने करें ? अपने प्रियतम के आगमन की अवधि के आश्रय से ही हम इन दैहिक और मानसिक सन्तापों को सहन करती रही हैं । आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जहाँ से हम रसा की आवाज करती थीं वहाँ से संकट की घारा बह निकली । हे उद्धव ! आज तू अपने ही नेत्रों से यहाँ की दशा देख रहे हो । व्याप ने उमड़कर सारी सीमाओं को ढा दिया है और अब यह असीमित बन गई है । अब सूर के स्वामी कृष्ण के जाने आने से हम दुःसह विरह में जल रही हैं ।

विशेष—गोपियाँ अपने मन की व्याप की अपने मन में ही छिपाये हुए हैं । रहीम के मतानुसार उन्होंने ठीक ही किया है—

रहिमनं निज मन की व्याप, मन ही राखी गोप ।

भुनि छडितेहे सोग सब बाँटि न लँहे कोप ॥

वस्तुतः मन की व्याप को सहन करके मूत्कराते रहना बड़ा कठिन है—

हम अपना राखे भुह्यगत छिपाये जाते हैं ।

बला का भय है अगर मूत्कराये जाते हैं ॥

रसाम को यह बरेको भावै ।

कत यह प्रीति करन आवक कत, अब कुम्हार मल भावै ॥

तब कत पानि घरपो गोचरन, कत बज्रपतिहि दुहावै ?

कत यह बेनु अघर मोहन गरि ते ते आम बुलावै ?

तब कत लाड़ लड़ाय लहेते होंति होंति कंठ लगावै ?

अब यह कप अनूप कृपा करि नयनन हू न रिसावै ।

जिन मुख-संग समीप रैन-दिन सोई अब कोग गिसावै ॥

जिन मुख अए अमृत रसना गरि सो बँदे द्विज प्यावै ?

कर मोहति बछताति हियो भरि, कम कम मन समुझावै ।

सूरदास यह भाँति बियोगिनो लार्ने अति दुख पावै ॥३४६॥

प्रकार्य—बरेको भावै—रसाम आता । कुठ—किया । रैन—रात ।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण की निष्पूरता पर अकाश डालती हुई उद्धव से कहती हैं कि हमें तो रसाम का यही भोज आता है कि वहाँ तो उन्होंने यहाँ रहकर हमसे इतना मित्र किया था कि अपने हाथों से हमारे पीढ़ों में महाभर लगाते थे और कहीं घर कुम्हार ! श्री मन भावी है कि हमें बिरहून ही बिरहून कर दिया । वे तो बज्रपति कहमाने हैं,

यदि उन्हें घाती इस संज्ञा को स्मिर नहीं रचना चाहती फिर गोपीन पक्षी को उठा कर इस सब को रक्षा उठाते क्यों की थी ? जब समय सुभी घण्टों पर रसकर बजा-बजाकर वे माथ से जेवर क्यों पुकारा करते थे ? जब समय तो यहाँ रद्द कर हमारे माथ इतना गह र्यार करते थे और अब इन जेवरों को घाना बहु अनुकरादिमाने तक नहीं । राग-दिन विष मृग ने चैन की बातें करते थे उसीमे मात्र योग का उद्देश दे रहे हैं । विष मृग ने हमारी रचनाओं को समुद्र का धाव्यादन कराया वहीं मात्र विष का पाव क्यों करा रहे हैं ? गूर कहते हैं कि बीरिंगी हाथ मन-मनकर बगनाही हैं और बीरे-बीरे धारने मन को लपकाती हैं किन्तु हमने वे विरोग से और भी सम्पन्न हो जाती हैं ।

विशेष—इस पर मैं प्रतिबन्धनाम दर्जकार है ।

सखी री ! ओ मन ओसे जान ।

ऊयो कहन, रतुन हरि मयपुरि, नन घागत न बधात ॥

इन देखो तो घाने मयपुर नन-ध्याय सतरात ।

किरि बाही तो माननाथ उत सुनत कथा सुनकात ॥

हरि साँवे जारो सब भूटे ओ निर्गुन-अस मान ।

गुरदास जेहि सब जग इहयोतें इनको इहकात ॥३४॥

शब्दार्थ—गुरु-घागत—घाटेजाते । सतरात—बढ़बढ़ाना । किरि बाही—किरकर जो मयपुरा की ओर देखती हैं । अस—यस । इहयो—उगा ।

व्याख्या—निर्गुनोद्देश की हँसी उठाती हुई कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि घरी लखी ! मेरा मन भी ही ओसे से उस मयपुरा की ओर चला जाता है । वहीं पर ऊयो के कहने के अनुसार हरि रहते हैं । वहाँ से यह मन फिर इधर आ जाता है । और इस प्रकार घाते-आते यह चक्का नहीं है । इधर आकर देखने पर तो ये मयपुर महाशय पागलों की भाँति बढ़बढ़ाते दीखते हैं और जब उधर देखते हैं तो दिखाई देता है कि भीकृष्ण इनके भाषण को सुनकर मुस्करा रहे हैं । वास्तविकता यह है कि केवल हरि ही सत्य हैं और निर्गुण के यशोमान करने वाले सब भूटे हैं । गूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि जिस मायावी ने इस संसार को उगा है वही इन्हें भी बहका रहे हैं ।

विशेष—वस्तुतः कृष्ण ने बहकाकर ही ऊयो को गोपियों के पास भेजा है । वे तो इनका ज्ञान-गर्व धुर-धुर करवाना चाहते थे न !

अज तेँ हूँ अस्तु व न गई ।

पावस अथ घीवम प्रचंड, सखि ! हरि बिनु अधिक भई ॥

ऊरध स्वास समीर, नयन धन, सब जलजोग जुरे ।

वरधि ओ प्रगट किए बुल-आतुर हुते ओ हरि बुरे ॥

विषम वियोग दुसह दिनकर सम दिन प्रति उदय करे ।

हरि विधु विमल भए कहि सूरज को लनताप हरे ॥३४८॥

शब्दार्थ—दू—दो । पावस—वर्षा । दुरे—दिये । विधु—चन्द्रमा ।

व्याख्या—अपनी वियोग वशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे सखी ! कृष्ण जी के चले जाने के कारण दोनों ऋतुओं ने ऐसा मूढ़ा जमाया है कि जाने का नाम भी नहीं लेतीं । एक तो ग्रीष्म और दूसरी वर्षा ऋतु हरि के बिना बड़ा प्रचण्ड रूप धारण किये रखती हैं । लम्बी-लम्बी साँसों का झंझावात तथा नदनों के बादलों का उमड़ना ये सभी वर्षा के योग जुड़ रहे हैं । इन्होंने वर्षा करके पीड़ा रूपी मेंदक साकर सड़े कर दिये हैं । ये मेंदक पहले कही दूर छिपे थे । प्रचण्ड दिनकर की सीति सन्तापदायी घसह वियोग दिन-प्रतिदिन घसह रूप में उदय होता है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि चन्द्र श्रीकृष्ण के अतिरिक्त मला सब कौन हमारे इस शारीरिक सन्ताप को दूर कर सकता है ?

विशेष—इस पर मैं रूपक भर्त्कार है ।

तुमहि मयुष ! गोपाल-दुहाई ।

कबहुँक क्याम करत हूँ को मन, किथी निषट वित्त सुधि वितराई ?

हम धहीरि मतिहीन बापुरी हटकत हूँ हठि करहि मित्ताई ।

बे नागर मयुरा निरमोही, संग संग भरे कपट चतुराई ॥

साँची कहहुँ बेहुँ खवनन सून, छाँड़हुँ जिया कुटिल घूताई ।

सूरदास प्रभु बिरद-साज भेटहुँ हूँ को मेहुँ हँसाई ॥३४९॥

शब्दार्थ—हटकत हूँ—मना करते हुए भी । घूताई—घूतता । दुहाई—शपथ ।

बापुरी—बेबारी । मित्ताई—मित्रता । बिरद—कीर्ति ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से पूछती हैं कि हे मयुष ! तुम्हें श्रीकृष्ण की ही शपथ है । सब-सब बताना कि वे कभी यहाँ आने के लिए कहते भी हैं या हमें बिल्कुल विस्मृत हो कर दिया है ? हम तो निर्धन धहीरिन हैं । मना करते हुए भी बरबस उनसे प्रेम करने लगी हैं । परन्तु वे मयुरा के रहने वाले बाहरी धादमी ठहरे । बड़े निर्मोही हैं, इनके संग-संग मैं कपट और चतुरता मरी पड़ी है । हे उदव ! तुम बिल्कुल सब बताना और हमारे मन की बात कहकर हमारे कानों को सुख दो । अब बहुत हो चुका, अपने हृदय की कुटिलता तथा घटता को दूर कर दो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने व्यथित होकर कहा कि स्वामी अपनी कीर्ति को सज्जा रखकर यहाँ जो हमारी सोच हँसी हो रही है उसे समाप्त कर दो ।

विशेष—हे प्रभो ! हम भक्त हैं और भक्तवत्सल थाप हैं ।

भक्तवत्सलता बिरद अपना निभाते क्यों मरी ॥

बिरही कहें भी धातु सँभारें ?

जब तें भग परी हरिपद तें बहिवो नाहि निवारें ॥

नयनन तें रवि बिछुरि, भँवत रहै, सति अजहूँ तन मारें ।

नाभि तें बिछुरे कमल कंट भए, सिधु भए जरि छारें ॥

सैन तें बिछुरी धानि अविधि भई बिधि हो, कोन निवारें ।

सूरदास सब अंग तें बिछुरी केहि विद्या उपचारें ॥३१०॥

शरार्य—नन मारें—शरीर को क्षीण करता है। कंट—कटक। अविधि बिधि हो—ब्रह्मा की पुत्री होकर विधि के विरुद्ध उनकी स्त्री हो गई। परी—पि
 द्यास्वरा—भगवत्-विद्योगी की असाध्य दशा का वर्णन करती हुई ग
 उद्धव से कहती हैं कि भगवान् के बिही भला अपने को कैसे संभाल सकते हैं ?
 गंगाजी ही जब से विष्णु के चरणों से अलग हुई हैं तब से इधर-उधर बहती फि
 हैं। उसे अब तक भी कोई ठहरने के लिए स्थान न मिल सका। भगवान् की नेत्र-
 से अलग होकर सूर्य और चन्द्र जैसे प्रतापशाली भी अपनी स्थिति को संभाल नहीं
 हैं। सूर्य प्रतिदिन भटकता रहता है और रात्रि अपने शरीर को क्षीण करता रहता
 हरि की नाभि से निकलकर कमल कंटों से भर गया तथा उनके विद्योग में समु
 जल बड़बानल से झारा हो गया। उनकी वाणी से अलग होकर धी शारदा भी।
 धीवानी बन गई कि विधि के विरुद्ध अपने पिता ब्रह्मा की पत्नी बन गई। सूर
 है कि गोविंदों ने कहा कि हे उद्धव ! जब एक-एक अंग से बिछड़ने वालों की ऐसी
 बन गई तो उनके सर्वांगीण आनिगन से अलग होने वालों को कीवधि हो ही
 सकती है ?

विशेष—(i) इस पद में अर्थान्तरग्यास तथा हेतुप्रेक्षा अलंकार हैं।

(ii) इस पद की कल्पनायें वैदिक वचनों और पौराणिक गाथाओं पर आधारित हैं। वेदानुसार सूर्य और चन्द्र ईश्वर के नेत्र हैं। गंगा भी विष्णु पद से निकलती है, भी एक पौराणिक तथ्य है। विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, इसीसे उनका नाम पद्मनाभ है। सागर में विष्णु का स्नान तथा सरस्वती का मूल रूप में भगवान् की वाणी में निवास, ब्रह्मा से उसकी उत्पत्ति एवं विवाह आदि ये सब अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक गाथायें हैं। अतः ये सब कल्पनायें संगत हैं।

(iii) कबीर के मतानुसार भी रामविद्योगी का जीवित रहना बड़ा कठिन है—

राम विद्योगी न जियें, त्रिहें तो मोरा होहि । (कबीर)

(iv) प्रस्तुत पद की कल्पनाओं से मिलती-जुलती कल्पनायें तुलसी के निम्न पदों में भी दर्शनीय हैं—

गुन बन मूढ़ सिखावन मेरो ।

हरिपर विमुख लट्ठो न काहु गुन, लट, यह समुझ तबेरो ॥

विद्युरे सति रविमन नैननि तें, पावत दुख बहुतेरो ;
भ्रमित भ्रमित नित दिवस मयन महें तहें रिपुग्राह बडेरो ॥
यद्यपि भ्रति पुनीत सूर सरित्, तिहें पुर सुजस घनेरो ;
तने धरन ग्रहण न मिटत नित बहिवो ताहू केरो ॥

हे गोपाल मोकुल के बासी ।

ऐसी बातें सुनि सुनि ऊधो ! लोग करत हैं हाँसी ।

मयि मयि तिघु-मुया सूर पोये संभू भए बिष-प्रासी ॥

इहि हति कस, राज बें भोरनि, प्रापु चाहि सई दासी ।

बिसरयो मूर विरह-दुख अपने सुनत बात भोरासी ॥३१॥

शब्दार्थ—प्रासी—खाने वाले । पोये—दे दिया । भोरासी—वेढंगी, विचित्र ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण के चंचल चित्त का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि हे ऊधो तथा गोपाल, तुम्हारे सन्ध्यानों को सुन-सुनकर लोग यहाँ तुम्हारी हींसी उधाते हैं । पहले समय में तुमने सागर का मयन करके भ्रमृत निकाला और सूरों का पालन किया । बैपारे भोले बाबा को बिष देकर लक्ष्मी को स्वयं हड़प लिया । इसी प्रकार तुमने सब भी वैसा ही कार्य किया है । कस को मार कर राज्य तो दूसरों को दे दिया तथा स्वयं कुम्भा को हड़िया लिया । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम तो आपकी विचित्र बातों को सुन-सुनकर अपने विरह के दुःख को भी भूल जाती हैं ।

विशेष—सागर मयन, शिव द्वारा विषपान तथा स्वयं लक्ष्मी को हड़पने की बात के उदाहरण से गोपियों के इस कथन के प्रमाण के लिए कि श्रीकृष्ण चंचल चित्त हैं तथा उन्होंने कुम्भा को भी इसी प्रकार हड़प लिया है, बहुत बल मिला है ।

 बदले को बदलो लें जाहु ।

उनकी एक हमारी है, तुम सबे जनेया आहु ॥

तुम ती हमें जानि कै भोरो, सोई सारो दाव ।

हमारी बेर मुकरि कै भागत, हिये ओगुनो पाव ॥

अब तुम सत्ता देगी ही जँयो, भेटहु उनको दाहु ।

सुरदास ग्योहार भए लें हम तुम बीऊ साहु ॥३२॥

शब्दार्थ—है—वो । सारो दाव—बाल चलना । मुकरि कै—इन्कार करके । आहु—हो । भोरो—ठगते हो । साहु—साधु, महाजन ।

व्याख्या—ईट का उत्तर परधर से देती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि अपनी बातों के बदले में हमारी बातें भी सुन लो । उनकी ओर से तो तुम एक ही (निर्गुणोपदेश) लाये हो । इसके बदले में हमने तुम्हें कितनी ही सारी बातें सुना दी हैं अतः मय सूद के उन्हें दे देना । तुम बहुत समझदार हो और सब बातें जानते हो । हमें भोला समझकर तुमने तो अपनी बाल चलने में कोई कसर रखी ही नहीं है । अब जब हमारा

मन्त्र पढ़ा तो इस प्रकार बना करके तीव्र गति से क्यों माने जा रहे हो? टहरो, बरने में वे हमारी तरफुर्न लेकर बीछ ही माने मित्र (कृष्ण) को जाकर दे देना जिससे उनकी छात्रो टंकी हो जाय। गुरु कहते हैं कि गोत्रियों ने कहा कि हे ऊधो! यह स्वन्दर की बात है। तुमने एक बात कह दी और हमने उनके बरने में घनेछ सरी-सरी कह दी। हम और तुम दोनों महान्न हैं, सब किसी का किसी पर कुछ नहीं चाहिये।

विशेष—इस पर वे परिशुति घनकार है।

ऊधो! तूने नेहु निहारो।

हम सबलति को तिसबन छाय, मुण्यो समान तिहारो॥

निगुन कह्यो; कहा कहियत है। तुम निगुन भति भारी।

सेवत सागुन दयामसुंदर को लई मृत्ति हम चारी॥

हमें सालोक, सरूप, सपुण्यो रहत समीप सदाई।

तो तजि कहत घोर को घोर, तुम भति। बड़े भताई॥

हम मूरत तुम बड़े चतुर हो, बहुत कहा कहिए।

वे ही काम सरा मटकत हो, सब मारग पहिए॥

अहो अमान! ज्ञान उपदेसत ज्ञान रूप हम ही।

नितिनिरि प्यान सूर प्रभु को भति। देखत जित तितहीं॥३२३॥

शब्दार्थ—समान—चतुराई। भताई—दुष्ट। वे—बिना। चारी—चारों

भक्ति।

व्याख्या—उठव को भेषता हुआ देखकर गोपियां उनसे कहने लगीं कि हे ऊधो! भेषते क्यों हो? तनिक हमसे घाँसें मिलाकर बातें करो। आपके ज्ञान का अनुमान तो इसी बात से लग गया है कि आप हम सबलामों को ज्ञान की शिक्षा देने आये हो। आपने यहां आकर जो निगुण पर भाषण दिया है, क्या कहने हैं आपके? आप तो बड़े भारी निगुणोपासक हैं। पर हमने तो सगुण दयाम की सेवा करके चारों प्रकार की भक्ति (सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सामीप्य) प्राप्त कर ली है। तब भी आप कुछ घोर की घोर कह रहे हो। भरे मधूप! तुम तो बड़े दुष्ट हो। हम मूर्ख हैं भाई अब तो आप बड़े बुद्धिमान हैं। सैर अब हम अधिक क्या कहें? आप सदा बिना कार्य के ही दधर-उधर भटकते रहते हो, अब तो आप अपना पर का मार्ग पकड़ो। हाय! इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है कि ज्ञान की चरम सीमा पर पहुँचे हुए हमें तुम ज्ञान की बारहखड़ी सिखाने आ गये हो। हम तो जिधर भी देखती हैं उधर ही हमें तो सूर के स्वाधी दयाम की मूर्ति दिखाई देती है। हमारे लिए तो सब कुछ दयामस्य है।

विशेष—जिस प्रकार ज्ञान की चरमावस्था में जाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता उसी प्रकार प्रेम या भक्ति की चरमावस्था में उपास्य और उपासक का

कोई भेद नहीं रहता है। इसीलिए गोपियों ने अपने-आपको ज्ञान-रूप कहा है।

—जा जा रे भोरे ! दूर दूर।

रंग रूप भी एकहि भूरति, मेरो मन दियो धूर धूर॥

जो सौ गरज निकट हो सो रहे, काज सरे पं रहे धूर।

सूर स्याम छपनो सरजन को कतिपन रस सँ धूर धूर॥३५४॥

शब्दार्थ—धूर—ऊपर, ऊँचे। सँ—सेवा, सेवा है। धूर-धूर—धूम-धूमकर।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ भोरे को सम्बोधन करके ऊपरी से कहती हैं कि धरे मधुप ! तू जा यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जा। तेरा रंगरूप और आकार भी उन्हीं के समान है। तूने मेरा मन लोडकर धूर-धूर कर दिया है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक तो निकट रहते हो और स्वार्थ-भूति होने पर ऊँचे हो जाते हो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे भोरे, तूने अपने स्वार्थ से कतियों। रस चुसने के लिए ही चक्कर काटते हो।

विशेष—(i) सापुनिक प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने भी भोरे की स्वार्थ-लप्रीति पर, दैतिये, निम्न पक्तियों में कितना सुन्दर तुलनात्मक प्रकाश डाला है—

जितको मरभूमि समुद्र हुआ उस मेघवती की प्रसीति नहीं।

जो हुआ जल शेषकमल उससे कभी घुंटी निबाह की भीति नहीं॥

मतवाले ज्वोर से लोकी कभी उस प्रेम के राग्य की भीति नहीं।

तु शक्तिधन भिसुक है मयुका, प्रति, तुम्हें कहीं जब प्रीति नहीं॥

(ii) प्रस्तुत पद में व्योक्ति प्रकाश है।

ऊँची ! धनि तुम्हरी व्यवहार।

धनि बँ ठाहुर, धनि बँ सेवक, धनि तुम बर्तनहार॥

धाम की काटि बहुर लगावत, चंदन को कुरवार।

सूर स्याम कँले निवहेयी धाँवधुँध सरकार॥३५५॥

शब्दार्थ—कुरवार—छोटाकर। धनि—धन्य है। ठाहुर—स्वामी।

व्याख्या—व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार धन्य है। तुम्हारे सेवक और स्वामी सब धन्य हैं। आप जैसे भी उनकी भीतियों को धार्य रूप देते हैं धन्यवाद के पात्र हैं। आप सो धाम को बटवाकर तथा चन्दन के वृक्षों को लुटाकर उनके स्थान पर बहल लगाने का प्रयत्न कर रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियाँ इस धनप्रीति को देखकर उद्धव से कहती हैं कि आसिर यह निरंकुश सरकार कैसे निभेगी ?

विशेष—इस पद में व्योक्ति प्रकाश है।

साह जाहु ऊधो ! जाने ही पहिचाने हो ।

जैसे हरि तैसे तुम सेवक, कपट-चतुराई-साने हो ॥

निगुंन ज्ञान कहाँ तुम पायो, केहि सिखए ब्रज भाने हो ।

यह उपदेश देहु लं कुवजहि जाके रूप तुमाने हो ॥

कहें तगि कहौ योग की बातें, बाँचत नैन पिराने हो ।

सूरदास प्रभु हम हैं छोटी तुम-तो बारह बाने हो ॥३५६॥

शब्दार्थ—साने—युक्त । सिखए—सिखाये में आकर । भाने—लाये हो ।
बारह बाने—बारह बानी के अर्थात् खरे ।

व्याख्या—निगुंन पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! आप यहाँ से चले जाओ । हम तुम्हें खूब जानती और पहचानती हैं । जैसे श्रीकृष्ण हैं वैसे ही तुम उनके सेवक हो । दोनों ही छल और कपट से युक्त हो । अन्धा यह बताओ कि तुम्हें यह निगुंन ज्ञान कहाँ से मिला । तुम इसे किसके सिखाने से यहाँ लाये हो । इसे तुम कुवजा को जाकर दे दो, उसके रूप पर तो तुम्हारे स्वामी अर्थात् श्रीकृष्ण निछावर हो रहे हैं । हम तुमसे योग की बातें कहाँ तक करती रहें । योग का सन्देश पड़ते पड़ते तो हमारे नेत्र दुल्लने लगे हैं । पर इतने पर भी हम बुरी हैं । पर चलो तुम तो बारह बानी के हो अर्थात् खरे हो ।

विशेष—गोपियों का उद्धव से यह कहना कि जिस कुवजा के रूप पर उपदेशक महोदय (श्रीकृष्ण) मोहित हैं, उसी को उनका उपदेश देना चाहिये, सार्थक एवं उपयुक्त है ।

मधुवन सब कृतज्ञ धर्मोले ।

अति उदार परहित डोलत हैं, डोलत धवन सुशीले ॥

प्रथम आय गोकुल मुक्तकमुक्त सं मधुपुरिहि सिधारे ।

यहाँ कंस हृषी हम बीनन को बूनों काज सँवारे ॥

हरि की सिलें सिखावन हमको अब ऊधो पग धारे ।

ह्या दासी-रति की कीरति कै, यहाँ भोग बिरतारे ॥

धब या बिरह-समुद्र सब हम बूझो चहनि नहीं ।

सीसा सगुन नाथ हो, मुनु अलि, तेहि धवलंब रही ॥

धब, निगुंनहि गहे जलतीजन पारहि कहौ गई को ।

सूर धरूर छपड़ के मन में नाहिन ज्ञात बई को ॥३५७॥

शब्दार्थ—ही—धी । छपड़—अमर । बई—ईश्वर । नहीं—बुरी हुई ।

व्याख्या—गोपियाँ योगोपदेश पर व्यंग्य करती हुई उद्धव से कहती हैं कि भाई !

मधुग में तो सभी धर्मात्मा और कृतज्ञ हैं । वे सभी बड़े दयालु हैं । परोपकार में रचर-उपर भटवते फिरते हैं और अत्यन्त सुशील बचन कहते हैं । वह तो धरूर भी महाराज गोकुल माने और कृपा करते उन्हें मधुरा सेकर बने गये । किन्तु बड़ी आकर उपर धंग

का भीर इधर हमारा दोनों का काम तयाम कर दिया। अब हरि की सील लेकर हमें योग की शिक्षा देने के लिए महाराज उद्धव जी यहाँ आये हैं। वे वहाँ कुञ्जा के साथ प्रेम की कीर्ति का विस्तार करके यहाँ योग का प्रचार कर रहे हैं। अब हम विरह के समुद्र में निरवलम्ब डूबना चाहती हैं। आज तक तो हम लोगों के लिए सगुण की सीला रूपी नाव थी। उसी का आश्रय लेकर अब तक हम समुद्र को पार करती रही किन्तु आज तुम उसे छुड़ाकर हमें निर्गुण बसा रहे हो। बताओ फिर यह समुद्र किस प्रकार पार किया जायगा? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हाय भ्रमर भीर इन भ्रमर महाशय (उद्धव) को देव का भय भी तो नहीं है।

विशेष—चौथी पंक्ति में काकुवज्जोविता तथा कंस भीर गोपियों को एक ही धर्म 'सँवारे' कहा गया है इसलिए तुल्ययोयिता भलकार है। इसके प्रतिरिक्त इस पद में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यज्वनि तथा रूपक भलकार है।

ऊधो ! भूलि भले भटके।

कहत कही कछु बात लखै तुम ताही भटके॥

देवयो सकल सयान तिहारो, लिन्हें छरि फटके।

तुमहि दियो बहुराय इतैं कौं, बँ कुञ्जा सौं भटके॥

सौजो जोग सभारि आपनो जाहु तहाँ टटके।

सूर श्याम तजि कोउ न लँहे या जोगहि कटके॥३५॥

शब्दार्थ—सयान—चतुराई। छरि फटके—झाड़-फटक कर भर्षात् खूब जाँच कर। कटके—कट्ट जोग को।

व्याख्या—उद्धव को बनायी हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो ! तुम भी खूब भूलभूल्यो में भटक रहे हो। उन प्रियतम ने कुछ बात बँसे ही प्रसंगवश कह दी थी पर तुम उसी में भटक गये। वस, हमने तुम्हारी चतुरता भी देख ली। खूब झाड़-फटक कर भर्षात् जाँच कर देख ली। उन महाशय ने तुम्हें तो योग देकर इधर की धुका कर भेज दिया भीर स्वयं उधर कुञ्जा से भटक रहे हैं। सँर, अब भी सम्मल जाओ; अपना यह योग लेकर ठीक-ठाक घर चले जाओ। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यहाँ श्याम को त्यागकर इस कहवे योग को छोड़ ग्रहण नहीं करेगा।

विशेष—श्याम ने ऊधो को खूब बनाया; नीरस योव सिलाने उन्हें तो यहाँ ब्रज में भेज दिया भीर स्वयं कुञ्जा के साथ अनन्द में पड़े रहे।

जोग सँदेसो ब्रज में लावत।

पाके चरन तिहारै, ऊधो ! बार बार के लावत॥

सुनिहै कया कौन निर्गुन की, रचि पचि बात/लावत।

सगुन सुमेव प्रगट देखियत, तुम लून को छोड दुरावत॥

हम जानन परंपर स्याम के, बातन ही बहुराजन ।
 बेरी सुनी न चहमी बहरी, जममये मासन धावन ॥
 ओगी ओग-घासर निषु में बूँड़े ह नहि पावन ।
 ह्रीं हरि प्रगट प्रेम जगुमनि के ऊँसत धार बंधावन ॥
 गुर करि रहौ, जान हँकि रागी; कत ही बिरह बड़ावन ।
 मंदकमार कमलदम लोचन कहि को जाहि न भावन ?
 कहि को बिरहीत जान कहि साबके प्रात नैवावन ?
 सो है सो किन मूर घबलनि जेहि निगम नेति कहि गावन ? ॥३५६॥

समाप्त—पवि—हैरान होकर । दुरावन—झिगाटे हो । बहुरावन—बढ़काने

हो ।

व्याख्या—योगोपदेन की निरर्थकता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ ऊँघो से कहती हैं कि हे उदय ! तुम योग का मदेन त्रय में साजे हो । बार-बार के दौड़ने से तो तुम्हारे पैर थक गये होंगे । तुम जो बड़े हैरान होकर गड़-गड़कर बातें बना रहे हो किन्तु तुम्हारे हम निगुंन की क्या यहाँ कौन गुनेगा ? यहाँ तो सगुण सुप्रेम पर्वत की भाँति प्रायदा रूप में दिखाई दे रहा है किन्तु तुम उसे निगुंन के तिनके की छोट में छिपाना चाहते हो । हम स्याम के सब दाँव-नेचों को जानती हैं । वे तो यों ही बातों में बहलावा करते हैं । हमने तो आज तक पानी को मथकर नवनीत निकालने की बात न तो देखी है और न सुनी है । योगी योग के व्यास समुद्र में बैठकर ध्यान्न होकर तप्यो यशोदा के प्रेम के बधीभूत प्राप्त नहीं कर सके वही सगुणोपासना ने प्रमत्त होकर तथा यशोदा के प्रेम के बधीभूत होकर अपने को ऊँसत में बंधवा लेता है । अतः अब तुम चुप रहो और जान को डँके रहो । इसको ध्यान में ही खोलकर हमारी बिरह-वेदना को तुम क्यों बढ़ाते हो ? तुम्हीं अतापी, कामलनयन मन्दलाल भला किसे अच्छे नहीं लगते ? तुम वल्टी-वल्टी बातें करके हम सबको क्यों मारे डालते हो ? मूर कहते हैं कि गोपियाँ ने उदय से कहा कि तनिक सोचो तो जिसे उपनिषद् आदि सास्त्र नेति-नेति कहकर वर्णन करते हैं वह हम सबलापों के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है ?

विशेष—(i) इस पद में रूपक एवं निदर्शना प्रत्येकार है ।

- (ii) भेद पा सके हैं नहीं वेद ओ पुरान वाले,
 अति और स्मृति जिसहो के गुन भातो हैं ।
 पर्वतों की चन्दरों में मूनि लोग दूँड़ते हैं,
 जिसकी कहानियाँ सब जानियों को भातो हैं ।
 'गुरुवि' सज्जान घोर निपट मंदारों को भी,
 जिसे याद कर आँखें आँसू डलकाती हैं ।
 मेरी है कलम तुम्हे तु भी बल देख आज,
 चुटकी बजाके उसे गोपियाँ नचाती हैं ॥

कहा भयो हरि मधुरा गए ।

अब, भति ! हरि कैसे सुख पावत तन है भौति भए ॥

यहाँ घटक भति प्रेम पुरातन, ह्यौ भति नेह नए ।

ह्यौ सुनियत नृप-जेय, यहाँ बिन देखियत बेनु सए ॥

कहा हाथ परयो सठ अकूरहि वह ठग-ठाठ ठए ।

अब क्यों कांह रहत गोकुल बिनु जोगन के सिलए ॥

राजा राज करो अपने घर भाये छत्र दए ।

चिरंजीव रहै, सूर नंब सुत, जीजत मुख चितए ॥३६०॥

शब्दार्थ—दो भौति भए—दो रूपों का एक ही साथ निर्वाह करना पड़ता है ।
दिन—प्रतिदिन, सदैव ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-कृष्णा प्रेम पर कटाक्ष करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो ! कृष्ण ने मधुरा जाकर क्या लाभ कर लिया ? हैं मधुकर ! अब तो उन्हें दो शरीरों का एक साथ ही निर्वाह करना पड़ता है । अतः उन्हें अब सुख ही क्या प्राप्त होता होगा ? यहाँ का वह पुरातन प्रेम और वहाँ की वह नयी प्रीति भला दोनों का निर्वाह कैसे होता होगा ? और फिर यह भी सुना है कि वे राजवेष में रहते हैं और यहाँ हम उन्हें प्रतिदिन बेनु लिए देखती हैं । पता नहीं ठगने का यह जाल रचने से उस अकूर को क्या मिल गया ? अब भला वे बिना योग सिखाये गोकुल में क्यों रहेंगे ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने निराश होकर श्रीकृष्ण के लिए शुभकामनायें प्रगट करते हुए कहा कि वे राजा हैं, अपने घर पर सिर पर छत्र धारण करके राज्य करें । हमारे तो नन्दसुत ही यहाँ चिरंजीवी हों जिनका मुख देखकर हम जी रही हैं ।

विशेष—देखिये, कवि पद्माकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है—

ऊधो ये गोविन्द कोई और मधुरा में यहाँ ।

मेरी तो गोविन्द भौति भौति में रमत है ॥

सुन्दारी प्रीति, ऊधो ! पुरख जनम को अब तो भए मेरे तनहु के गरजी ।

बहुत दिनन तें बिरमि रहे हौ, संग तें बिछोहि हमहि गए बरजी ॥

आ दिन तें तुम प्रीति करी ही घटति न, बढ़ति सुख लेहु नरजी ।

सूरदास प्रभु सुम्हरे मिलन बिनु तन भयो क्यौत, बिह भयो बरजी ॥३६१॥

शब्दार्थ—करी हो—की थी । तूल—लम्बाई । लेहु नरजी—नाप लो ।

व्याख्या—उदब की उषालम्भ देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उदब ! कृष्ण से जो हमारा प्रेम हुआ है वह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है । किन्तु अब तो वे हमारे प्राणों के प्राहक बन रहे हैं । हाय ! वे तो जाकर वहीं रमे रहे । हमारा तो साथ छोड़कर चस दिये और हमें वहाँ चलने के लिए मना कर दिया । हृन्ना होने पर भी जिस दिन से उन्होंने प्रेम भिया है वह प्रेम घटने का नाम नहीं लेता, बढ़ता ही रहता है । यदि विश्राम न हो तो गज लेकर नाप लो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण

श्री ! तुम्हारे विरह में यह शरीर तो तूफान बन गया है और
 बिगड़-प्रचुर गड में नागकाफ धरकार है ।

गोपानहि तें घातू मनाय ।
 एव की बेर कंसेहु करि, ऊयो । करि छल बच न
 हीयो उनहि गुगारि उरहयो सोंपि तपि न
 किनहि छिडि बडिया मई घातू ते विरल भए
 मुमनो कहा कटी, जो मधुकर । बातें बहुत
 बहियां पकरि मूर के प्रभु की नख की लोह
 शरार्थ—गुगारि—ममकाकर कहकर । बडिया—बाइ, वि
 बाइ ।

व्याख्या—विपदाग्र होकर ऊयो ने प्रार्थना करती हुई गोपिया
 है उद्व । तुम गोपान की मनाकर निवा लाओ । सबकी बार किसी न
 उहैं एक-दूसरे से निवा हो लाओ । तुम उन्हें मूढ़ ममका-ममकाकर हमा
 देना कि तुम जिन्हें विरह की बाइ में छोड़ द्याये थे वे गोपियां आज व्याकुल
 ह उद्व । बस हम तुममें अधिक बानें बना-बनाकर क्या कहें, तुम ममवान् ह
 पकड़कर तथा नन्द की शपथ दिनाकर यहाँ निवा हो लाओ ।
 बिगोव—रूपकातिशयोक्ति प्रत्यकार है ।

कं तुम सों छूटें सरि, ऊयो, कं रहिए गहि मोन ।
 एक हम जरें जरे पर जारत, बोलहु कुबची कीन ?
 एक धंग मिले डोऊ कारे, काको मन पतिपाए ?
 तुम सो होय सो तुम सों बोलें, सोने जोगहि आए ॥
 जा काहू कों भोग चाहिये सो तें भ्रम लगावें ।
 निह उर ध्यान नंदनवन को तिन्ह क्यों निर्गुन भावें ?
 कहौ सँदेस मूर के प्रभु को, यह निर्गुन छँधियारो ?
 मपनो बोयो—आप सुनिए, तुम आहुहि निरवारो ॥३६३॥
 शरार्थ—कुबची—बुरी बात कहने वाला । निरवारो—सुलभाओं । सुनिए—

क्या—उद्व के निराकार ब्रह्म के उपदेश से परेशान होकर गोपियां कहती
 व । इस समय हम तुमसे या तो लड़कर या मोन धारण करके ही छुटकारा
 । हम तो पहले ही विरह में जल रही हैं और फिर ऊपर से तुम यह निर्गुन
 पदेश दे रहे हो, जले पर और जला रेंदे हो ।
 दोनों ही (उद्व और गोपियां)

सकती है। तुम्हारे इस योग को तुम जैसा ही समझ सकता है। जिनके हृदय में नन्द-नन्दन बसे हुए हैं उन्हें भला निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों अच्छी लगेगी? सूर के प्रभु से हमारा यह सन्देश कइ देना कि यह निर्गुण ब्रह्म कोरा अग्न्यकारमय है, इससे प्रज्ञान दूर नहीं हो सकता। यतः तुम अपना योगा हुपा अपने आप ही काटो। इस उत्तमन को अपने आप ही सुलभाओ।

बिरोध—ब्रह्म के निराकार के उपदेश से गोपियों की कितनी परेशानी हुई होगी, इसका अनुमान कोई सगुणोपासक ही लगा सकता है।

ऐसी सार्ई। एक कीद की हँतु।

जैसे बसन कुसुम-रंग मिलि कं नेकु चटक पुनि सेत ॥

जैसे करनि कितान चापुरो नौ नौ बाहँ देत।

एतेहू वै भीर निदुर भयो उमनि आप सव सेत ॥

सब गोपी भालँ ऊभो भों, मुनिओ यात सवेत।

सूरदास प्रभु जन सँ बिछुरें ज्यों कृत राई रेत ॥३६४॥

शब्दार्थ—सार्ई—सली। कीद—घोर, तरक। बाहँ देत—बाई बाँह जोतना।

ज्यों कृत राई रेत—जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई हो। कुसुम—दृष्टा सात।

करनि—अपने हाथों।

व्याख्या—कोई गोपी अपनी सली में कहती है कि हे सली। एक तरक का प्रेम इन प्रकार का है जैसा कि वन में हरे रंग के लाल रंग में रंगते समय थोड़े में ही थटक भीर थोड़े ही में सकेद हो जाता है और जैसा कि बृषक घट्ट परिधम द्वारा अपने सेत की कई बार जोतता है ताकि कुछ उत्पन्न हो जाय, किन्तु जल की घोर कृष्टि उसके सब कार्य पर पानी फेर देती है। गोपियों ने ऊभो से कहा कि तनिक सावधानी से सुनो कि सूर के प्रभु से बिछुरकर मनुष्य अपने मन की टीक उसी प्रकार भलग नहीं कर सकता जिस प्रकार कि रेत में मिली हुई राई भलग नहीं हो सकती।

बिरोध—इस पद में उदाहरण असकार है।

मपुकर, मन मुनि ओग करे।

तुमह अतुर कहावत अति हो इतो न समझि परे ॥

भीर समन जो अनेक गुणवित, सीतल दधि ओ करे।

क्यों तू कोहनह अनहि सरं ओ भीर सबे धनरे ?

बिनकर मरुप्रतापपुंज-वर, सबको तेज हरं।

क्यों न बकोर छाँड़ि मृग-शंकहि बाको ध्यान करे ?

उलटोइ ज्ञान सबे उपदेशत, मुनि मुनि ओग करे।

अँधू-अँधू रही क्यों, लंपट। कलहर घब परे ॥

मुखा बरवि मराल प्राण है जो लजि ताहि करे।

निपटत निपट, सूर, क्यों जन बिनु ध्यातुन ओग परे ॥३६५॥

शब्दायं—सरे—जाता है। धनरं—धनादर करता है। मृग-मंक—चन्द्रमा।

व्याख्या—उद्धव की निराकारोपासना को तर्क की बसोटी पर रखती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम्हारा यह योग सुनकर हमें मन में डर लग रहा है। ठीक है कि तुम अत्यन्त चतुर और विद्वान् कहलाते हो परन्तु हमारी समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। दीक्षितता उत्पन्न करने वाले दूसरे भाँति-भाँति के पुष्पों को त्यागकर हे भ्रमर ! तू कमल के वन में ही क्यों जाता है ? ज्योति के सभी घेष्ठ समूहों में ज्योतिर्मानि सर्वश्रेष्ठ सूर्य जो सबके तेज को हरने वाला है, चन्द्रमा को छोड़कर चकोर उसका ध्यान क्यों नहीं करता ? हे ऊषो ! तुम सबको जो यह उल्ला उपदेश दे रहे हो उसे सुनकर हमारा हृदय जल उठता है। हे पूर्व भ्रमर ! हमें तनिक बता दो कि जामुन के वृक्ष में आम का श्रेष्ठ फल कैसे लग सकता है ? कृष्ण की उपासना करने वाली गोपियों को योग का नीरस उपदेश भला कैसे मा सकता है ? हंस जीवित रहते हुए बस मोतियों को ही चुगता है, अग्न्या मरना अच्छा समझता है। मूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, मछली भी निष्ठुर जल की समाप्ति पर व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग देती है। भाव यह है कि हम भी कृष्ण के बिना मर जाना ही उचित समझती हैं।

विशेष—(i) कबीर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, देखिए—

बिरहिन देख संदेसरा, सुनो हमारे पीव ।

जल दिन मछड़ी क्यों जिये, पानी में का जीव ॥

(ii) इस पद में निदर्शना प्रसंकार है।

बिरचि मन बहुति राख्यो धाय ।

टूटी मुरे बहुत जलनन करि तऊ कोष नहि जाय ॥

कपट हेतु की प्रीति निरंतर मोड़ खोलाई गाय ।

दुष्ट पटे जैसे भइ काँची, कौन ह्वाव करि साय ?

केरा पास क्यों बेर निरंतर हासत दुख बै जाय ।

स्वाति-बूँद क्यों धरे कनिक-मुस वरत बिबे टूँ जाय ॥

ऐसी केसी तुम जो उनको कहो बनाय बनाय ।

सूरजदास दिगंबर-मुर में कहा रजक-अयोगाय ॥३११॥

सामर्थ्य—बिरचि—विरक्त होकर । राख्यो—धनुराल हुषा । मोड़—बैर

रखी से बाँधकर । खोलाई—दुड़ी । दोष—खोड़ की जुटि । काँची—सट्टा । दिगंबर—मंगे मौन । रजक—घोड़ी ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि एक बार बिरक्त होकर फिर धनुराल होने में कुछ आनन्द नहीं रहता । टूटी हुई रखी बहुत परिश्रम करने से कुछ तो बानी है किन्तु रहनी है फिर गीठ-गटीभी ही । कपटपूर्ण स्नेह और रखी बाँधकर दुड़ी हुई नाव या खटाई से पटे हुए दूध को नाव में भला किये ह्वाव धागा है ? बिन प्रकार देने के रबर की निष्ठुरता दुखदायी होती है वही प्रकार है कहर । मृगशी निष्ठुरता ही

दुःखदायी हो रही है। बेर तो बार-बार हिल-हिलकर भ्रानन्द लेती है किन्तु केले के भंग जीर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी बार-बार निर्गुण का उपदेश देकर भ्रानन्द ले रहे हो पर हम दाघ हुई जा रही हैं। सर्प के मुख में स्वाति की बूंद पड़कर विष हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे भ्रमृत के समान वषट् भी हमारे भ्रन्तस में जाकर घातक बन जाते हैं। तुम जितनी भी बातें कृष्ण के विषय में बना-बनाकर कह रहे हो वे सब निरर्थक हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तनिक सोचो तो नंगे रहने वालों की नगरी में घोषी का धम्मा कैसे चल सकेगा है ?

विशेष—(i) देखिए, केले और बेर के संग के विषय में रहीम ने भी यही कहा है—

कहु रहीम कैसे निभे, बेर केर की संग ।

वे झोलत रस आपने, उनके फाटत भंग ॥

(ii) इस पद में समुच्चय, प्रतिवस्तुपमा तथा विषम भलकार है।

कहत कत परदेसी की बात ?

मदिर-प्ररध-प्रवधि बदि हम सों, हरि-महार अलि जात ॥

ससि-रिपु अरध सूर-रिपु युग वह, हर-रिपु किए फिरि घात ।

मध-पंचक सं गए स्यामघन, घाय बनी यह बात ॥

नखत, बेद, यह जोरि अर्थ करि को बरज हम सात ।

सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मोडति पछितात ॥३६७॥

शब्दार्थ—मदिर-प्ररध-प्रवधि—मन्दिर, घर, उसका आधा भाग पाल अर्थात् एक पक्ष की भवधि। हरि-महार—घेर वा भोजन मांस अर्थात् माह। ससि-रिपु—दिन। सूर-रिपु—रात। हर-रिपु—कामदेव। मध-पंचक—मघा से लेकर पौर्णमासी नक्षत्र चित्रा अर्थात् चित्त। नखत, बेद, यह जोरि अर्थ करि—नक्षत्र २७, वेद ४, पद ६, योग हुआ ४० इसका आधा बीस अर्थात् विष।

व्याख्या—निराश होकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हम से उस परदेसी की बातें क्यों कह रहे हो ? उन्होंने तो जाते समय एक पक्ष की भवधि बतायी थी पर अब तो मांस बीत गये। हमारे लिए यहाँ दिन वर्य के समान तथा रात्रियाँ युगों के समान हो रही हैं। कामदेव हमें मारने के लिए धूम रहा है। हमारा चित्त धनस्याम अपने साथ ले गये हैं अतः अब हम विष खाने को तैयार हैं। देखें मला हमें ऐसा करने से क्यों रोकता है ? सूर कहते हैं कि हे स्वामी, तुमसे मिलने के लिए गोपियाँ हाथ मल-मलकर पछता रही हैं।

विशेष—यह कवि का दृष्टकूट पद है। जहाँ सीधे-सादे ढंग से अर्थ न निकलकर पहेली के ढंग से अर्थ निकलता है, वहाँ वह पद दृष्टकूट कहलाता है। काव्य में इसकी गणना अधम काव्यों में की जाती है।

ऊपो ! मन माने की बात ।

बात छुहारा छाँड़ि भ्रमर-कन बिय-कीरा बिय छात ॥

जो चकोर को बँ कपूर कोउ तनि अगार अघात ?

मधय करत घर कोरि काठ में बँधत कमल के पान ॥

उपो ! पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात ।

गुरदास जाको मन जानो सोई ताहि मुहात ॥१६८॥

शब्दार्थ—दात—किसमिस । कीरा—कीड़ा । कोरि—कुरेदकर ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊपो से कहती हैं कि यह तो अपने मन के मानने की बात है । देखो, बिय का कीड़ा दात, छुहारे आदि भ्रमर कलों को त्याग कर विषपान ही करता है । यदि कोई चकोर को कपूर खिनाये तो वह उससे दूत नहीं हो सकता । वह तो अगार खाकर ही सन्तुष्ट होगा । मोरा काठ को कुरेद कर अपना घर बनाता है परन्तु कमल के पत्तों में बँध जाता है । पतंग अपना हित दीपक से आतिगन करने में ही लममता है । गुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उडब ! त्रियका मन बिससे लगा होता है, उसे वही मुहाता है । भाव यह है कि हमे तो सगुण भाता है, निर्गुण नहीं । अतः आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं ।

विशेष—हमरा संता पं मजनूँ, कोहकन शीरो ये शंवाई ।

मोहम्वत दिल का सोदा है कि जिसकी जिससे बन आई ॥

कर कंकन ते भुज टाँड भई ।

मधुवन घनत स्याम मनमोहन आवर-अवधि ओ निकट ईई ॥

जोहति पंष भनारति संकर बासर निति भोहि पनत गई ।

पातो लिखत बिरह तन अणकुल कापर हूँ गयो नीरमई ॥

ऊपो ! मुख के बचनन कहियो हरि सों सुत नितप्रतिहि गई ।

गुरदास प्रभु तुम्हारे वरस को बिरह बियोगिनि बिकल भई ॥१६९॥

शब्दार्थ—कंकन—कंकण (भामूषण) । टाँड—बरा । पनत—गिनते हुए ।

व्याख्या—अपनी बिरहकृता का वर्णन करती हुई उडब से कोई गोपी निवेदन करती है कि हम बिरह के कारण इतनी दुर्बल हो गई हैं कि हाथ का कंकण बाँहों के लिए बरा का कार्य देता है । मधुवा जाते समय कृष्ण ने शीघ्र ही वापिस लौटने को कहा था परन्तु इतना लम्बा समय बीत गया, उन्होंने माने का नाम तक न लिया । मैं प्रतिदिन उनका मार्ग देखती रहती हूँ । चंकर की मनीसी बनाते और दिन तथा रात गिनती गिनने में व्यतीत करती हूँ । यदि कभी उन्हें पत्र लिखने बँड गई तो वियोग में इतनी भधीर हो उठती हूँ कि कागज आँसुओं के पानी में भोग जाता है । अतः हे उडब ! मैं तुम्हें लिखित सन्देश देने में भी असमर्थ हूँ । अतः तुम मेरा सन्देश मौलिक रूप में यही कह देना कि हमें यहाँ प्रतिदिन नयी व्याथा भोगनी पड़ रही है । हे गुर के स्वामी स्याम ! तुम्हारे दशनों के लिए यह आपकी बिरह-वियोगिनी बहुत ही व्याकुल है ।

विशेष—(i) 'कर-कंकन से भुज टाँड मई' मे सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है।

(ii) राम की संसृष्टी भी सीता के वियोग से कंकण का काम देने लगी थी।

देखिये, तुलसी ने हनुमान द्वारा सीता से क्या कहलवाया है—

तुम घूछत कहि मुझि के मोन होत यहि नाम ।

कंकन की पदवी दई तुम बिन या कहैं राम ॥

(iii) इस विषय मे फारसी-शैली की अस्वाभाविकता भी उर्दू में दर्शनीय है—

हम्रा हैं इस कदर बेजार मैं तेरी जुदाई से ।

कि चींटों सींच ले जाती है मुझको चारपाई से ॥

फूल बिनन नहि जाउँ सखी री ! हरि बिन कैसे बोनो फूल ।

मुन री, सखी ! मोहि राम दोहाई फूल संगत तिरसूल ॥

वे जो देखियत राते राते फूलन फूली डार ।

हरि बिन फूल मार से लागत भरि भरि परत अंगार ॥

कैसे के पनघट जाउँ सखी री ! डोलो सरिता सीर ।

भरि भरि जमुना उमड़ि चली है इन नैनन के भीर ॥

इन नैनन के भीर सखी री ! सैज भई घर नाउँ ।

बाहति हों पाहो वैं चढ़ि कं स्वाम-मिलन की जाउँ ॥

प्राण हमारे बिन हरि प्यारे रहे अवरन पर भाय ।

सूरदास के प्रभु सों सजनी कौन कहै समुभाय ॥३७०॥

शब्दार्थ—भार—भगिन की जवाला। पर नाउ—बाँस में उठते पड़े बाँधकर बनाई हुई नाव।

व्याख्या—राधा अपनी सखी से वियोग दया का वर्णन करती हुई बहती है कि हे सखी ! मैं फूल बोनने कैसे जाऊँ। हरि के बिना मैं फूल कैसे बोन सकती हूँ ? मैं राम की सौमन्य साकर कहती हूँ कि मुझे फूल निशून की भाँति दुःखदायक प्रतीत होते हैं। वे जो सामने लाल-लाल फूल झाँकियों पर दिखाई दे रहे हैं, हरि के वियोग में वे मुझे पवाल के समान लग रहे हैं और जब ये गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अगारे गिर रहे हों। मैं तो उनके वियोग में पनघट पर भी नहीं जाती। यदि मैं नदी के किनारे घूमने जाती हूँ तो मेरे नेत्रों के भाँसुओं से जमुना में बाढ़ आ जाती है। और तो क्या कहूँ सखी ! भाँसुओं के प्रवाह से मेरी दम्मा भी पड़नई बन जाती है। उस समय मेरे मन में इच्छा होती है कि इसी पर चढ़ कर स्वाम से मिलने जाऊँ। प्रिय कृष्ण के विरह में मेरे प्राण धोड़ों पर आ गये हैं। किन्तु हे सखी ! मेरी इस असाध्य अवस्था को सूर के प्रभु से कौन समझाकर बहेगा ?

विशेष—इस पद में विरहव्युत्पिड है।

ऊपों जू ! मैं तिहारे करनन साथों बारक या अज करबि भाँवरी।

निशि न नौद भाँव, दिन न भोजन भाँव, सब जोबत भई दृष्टि भाँवरी ॥

ऊधो ! मन माने की बात ।

बान् लुहारा छडि धमृत-कम बिग-कीरा बिग ट
 की चकोर को बं कपूर कोउ लजि भंगार द
 मधय करत घर कोरि बाठ में बँधत ब—
 यों यतंग हित जानि आपनो बीपक
 गुरबात जाकी मन जातो सोई त

शब्दार्थ—शान—किताबित । कीरा—कीड़ा ।

व्याख्या—गोविदा ऊधो से कहती है कि यह तो

है । देखो, बिग का कीड़ा दात, लुहारे बाँड़ धमृत व
 करता है । यदि कोई चकोर को कपूर गिलाये तो य
 यह तो भंगार साकर हो लागुष्ट होगा । भौरा बाठ को
 परगु कमल के पत्तों में बँध जाता है । यतंग भाना
 ही समझता है । मुर कहते हैं कि गोविदों ने कहा नि
 लना होता है, उसे लही गुहाता है । भाव यह है कि
 अता आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं ।

विशेष—हुआ संता वे मजनुं, को
 मोहकल दिल का सोदा है रि

कर ककल से भुज डंडि भई ।

मधुबन चलत दयाग मममोहन क
 जोहति पंच मलावति संकर बा
 पाती लिलत बिरह लग ध्याकु
 ऊधो ! मुख के मधनन कहियो !
 गुरबात मधु लुहरे बरत को ि
 शब्दार्थ—कंकल—कंकण (साभूषण)
 व्याख्या—अपनी बिरहकृतता क

करती है कि हम बिरह

बरा का कार्य देता है ।

परगु हतना

—

घरवा माविकता कुछ नहीं।

मैं जान्यो मोको मायव हिन है बियो।

मति घावर मति ज्यों मिति कमलहि मुख-मकरंद तियो॥

यह वह भली घूतना जाको पय-संग प्रात पियो।

मनमयु घोंचें निपट सुने तन यह दुख घषिक दियो॥

बेति घचेत प्रमृत घवलोकिनि, चानि जु सोचि हियो।

गुरदास प्रभु या प्रघार के नाते परत जियो॥३७५॥

शब्दार्थ—पय-संग—दूध पीने के साथ-साथ। हियो—हृदय।

व्याख्या—श्रीकृष्ण के प्रेम का उपालम्भ देती हुई राधा कहती है कि मैंने तो यह समझा था कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। परन्तु उन्होंने तो मेरे साथ भ्रमर जैसा व्यवहार किया है। जैसे भौरा कमल का मधु पीकर उसे छोड़ देता है उसी प्रकार मेरे मुख मकरन्द का पान करके उन्होंने मुझे त्याग दिया है। इस विरह-व्यथा से तो अच्छा यही होता कि हमारा यह जीवन उसी भानन्द का अनुभव करते-करते समाप्त हो जाता। हमसे तो वह घूतना ही अच्छी रही जिसके स्तनपान करते-करते ही प्राणों को भी श्रीकृष्ण पी गये थे। हमारे मन रूपी मधु का पान करके उन्होंने हमारा तो यह शून्य शरीर छोड़ दिया और इस प्रकार हमारे लिए यह अत्यन्त दुःखदायी हो गया। आते समय हमें अचेत देखकर सुमने अपनी प्रमृत रूपी दृष्टि से जो हमारे हृदय को सिक्का किया था उसीसे अभी तक हम जीवित चल रही हैं।

विशेष—दूसरी पंक्ति में उपमा, चौथी-पाँचवीं पंक्ति के 'मनमयु' तथा प्रमृत अवलोकन में निरङ्गरूपक और जीवित रहने का दुःख-सहित कारण बताने के कारण काव्यालिंग अलंकार है।

अथ या तनहि राखि का कीजें ?

सुनि री सखी ! स्वामसुंदर बिन बाटि विषम विष पीजें ॥

कं गिरिए गिर घड़ि कं, सजनी, कं द्यकर सोत तिव रोजें ।

कं इहिए दावन दावानल, कं तो जाय जमुन घोंत सोजें ॥

कुसह विषोय बिरह मायव के कोन दिनहि दिन छोरे ?

गुरदास प्रीतम बिन राखे सोचि सोचि मन ही मन सीजें ॥३७६॥

शब्दार्थ—बाटि—पिसकर। का—क्या। सीजें—लोफ़ती है।

वियोग की असह्य व्यथा से पीड़ित राधा अपनी सखी से कहती है कि 'को रसकर क्या कहेंगी ? श्रीकृष्ण-वियोग से पीड़ित होकर तो मेरे मन में यह है कि विष पिसकर पी जाऊँ या पर्वत में गिरकर मर जाऊँ । सिर अपने हाथों से काटकर शिवजी पर चढ़ा दूँ। या कटोर दावानल में प्राणान्त कर लूँ अथवा गमुना में डूब मरूँ। मायव के असह्य वियोग में दिन-

रात दीप होकर मरना तो बहुत दुःखदायी है। सब दिन की व्यथा को एक बार ही क्यों न सहन कर लिया जाय ? मूर कहते हैं कि भ्रिय कृष्ण के वियोग में राधा मन ही मन इन बातों को सोचकर लीझती रहती है।

विशेष—अब न पहला बलबला है ओ' न घरमानों की भीड़।

अब फलत भिदने की क्याहिज यक दिते-बिस्मिल में है ॥

यशोदा का वचन उद्धव-प्रति

सुख

संदेसो देवकी सों कहियो।

हो तो पाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥

उबदन तेल और तातो जल देखत ही भनि जाते।

जोइ जोइ मांगत सोइ सोइ देती करम करम करि गृहाते ॥

तुम तो देव जानतिहि हूँ ही तऊ मोहि कहि भावै।

प्रात उठत मेरे लास सहेतेहि माखन-रोटी भावै ॥

अब यह मूर मोहि नितिबासर बड़ो रहत जिय सोच।

अब मेरे भलक-सहेते लाखन हूँ ही करत संकोष ॥३७७॥

शब्दार्थ—तातो—गरम। करम करम—वसतः। पाय—दाई। भलक-सहेते—साझे।

व्याख्या—देवकी के पाठ मन्देस भेजती हुई यशोदा उद्धव से कह रही हैं कि हे ऊषो ! तुम देवकी से मेरा यह संदेश कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की पाय हूँ, मुझ पर सर्वत्र कृपादृष्टि रखना। कृष्ण की भावना है कि वे उबदन, तेल और गरम जल को देखते ही स्नान के भय से दूर भाग जाने थे। मैं फिर ओ-ओ के मांगते थे वही देकर उन्हें नहाने के लिए तैयार करती थी। तुम तो माँ होने के नाते उनही भावनों से परिचित होगी ही किन्तु मेरा हृदय इन बातों की बहने में संतोष पा रहा है। सबसे उठते ही उन्हें माखन-रोटी भण्डो भगती है। मूर कहते हैं कि यशोदा ने उद्धव से कहा कि मेरे मन में तो अब दिन-रात यही चिन्ता रहती है कि अब मेरे साझे कृष्ण की वहाँ ये वस्तुएँ मागने में संकोष होता होगा।

विशेष—इदमावोक्ति भलवार के साथ वारम्बार उस की सुन्दर अभिव्यक्ति देखते ही बनती है।

सुख

यद्यपि मन समुद्भासत लोग।

मूल होत नवनीत देखि कं मोहन के मुख-भोग ॥

प्रात-समय उठि माखन रोटी को बिन भांगे कैसे ?

की मेरे बातक कूँबर कागह को छन-छन छागो संहे ?

कहियो आप बधिक ! घर भावै राख वयाय रोड भेया।

मूर वहाँ बस होय दुधारी जिनके ओमो भेया ॥३७८॥

शब्दार्थ—प्रागो लंहे—सेवा की। राम—बलराम। नवनीत—माखन।

व्याख्या—यशोदा उदव जी से कह रही हैं कि यद्यपि सभी लोग मेरे मन को भा रहे हैं किन्तु जब मैं दही बिलोकर माखन निकालती हूँ तो उसे मोहन-मुख के समझकर मेरे मन में पीड़ा हो उठती है। पता नहीं प्रातःकाल उठते ही बिना। उन्हें कोई माखन-रोटी देता होगा या नहीं? अब मेरे कुवर कन्हैया की क्षण-क्षण की सेवा करता होगा? घर पर पधिक, तुम जाकर कह देना कि बलराम और ह्यम। भाई घर चले आवें। सूर कहते हैं कि यशोदा ने उदव से कहा कि जब मुझ जैसे। अभी तक जीवित है तो वे व्यर्थ में ही वहाँ दुखी बसो हो रहे हैं?

विशेष—प्रस्तुत पद में मानु-हृदय की सुन्दर व्यञ्जना देखने योग्य है।

जो पं राखति हो पहिछानि।

तो बारिक मेरे मोहन को मोहि देहु दिखाई छानि॥

सुन रानी बलदेव गिरहिनी हम छोरी बज्रबानी।

पडे देहु मेरो साल सहेतो बारों ऐसी हाँसो॥

भली करी कंठादिक मारे अवसर-काज किमो।

अब इन गैयन कोन खराबें भरि-भरि तेत हियो॥

सान, पाव, परिधान, राजसुख के तोउ ताइ सझावें।

तइवि सूर मेरी यह बालक बालन हो लख पावै॥३७॥

शब्दार्थ—गिरहिनी—पत्नी (देवकी)। परिधान—वस्त्र। बारों—बारों।

व्याख्या—यशोदा देवकी को सन्देश भेजते हुए कह रही हैं कि हे ऊधो! उग ह देना कि यदि वे मेरे छोरे अपने परिचय को गुराशिन रखना चाहती हैं तो। एक बार मेरे मोहन को मुझे दिखाकर से जायें। याग टहरी बगुरेव जी की। दही छोरे हम है बज्र के रहने वाले छोरी। हम आपसे विग्रह या प्राग्रह कर ही। मजनी है? किन्तु बल अब आप दुपारे हृण की भेज दो। हमारे तो प्राण निजम। छोरे तुम्हें हमी मूळ रही है। ऐसी हमी खुदे में जाय। उगहोने कंग को मारा बा,। प्रकटा किया बा। यह कार्य तो सममानुकर रहा। परन्तु अब वे वही क्यों रह रहे हैं,। काम है अब उन्हें वहाँ? वहाँ तो काम बहुत सारे हैं। वहाँ इन पावों को कोन। गा? वे पावें भी उनसे विविध में हृदय भर लेनी है। सूर कहते हैं कि यशोदा ने। कि टोक है कि वही किसी वस्तु का प्रभाव नहीं है परन्तु हृण की तो प्रारण ही। है। आहें उन्हें सान-बहुनने की छिगता ही भी विन जाय छोरे राबईमन के। या भाइ-प्यार विन जावें किन्तु मेरा देना तो मःजन में ही नैन एवं मंगोप प्रा।

विशेष—इस पद में मानु-हृदय की कोनक भावनाओं की देखो कोण व्यञ्जना

मथुरा लौटने पर उद्धव-वचन कृष्ण-प्रति

माधवजू ! मैं प्रति सचु पायो ।

अपने शानि सदेस-व्याज करि ब्रजजन-मिसन पठायो ॥

छमा करो तो क्यों बीनती जो उत देखि हों आयो ।

धीमुल्ल जानपंथ जो उचरयो तिन पं बहुत न सुहायो ॥

सकल निगम-सिद्धांत जन्म-सम खाया सहज सुनायो ।

नहिं झुति, सेष, महेश, प्रजापति जो रस गोविन गायो ॥

कटुक कथा सागो मोहिं अपनी, वा रस-तिष्ठु समायो ।

उत तुम देखे छोर भौति में, सकल तुपाहि बुझायो ॥

तुम्हरी प्ररच-कथा सुभ जानो हम जन माहिं बसायो ।

भूरदास सुंदर पद निरलस नयनन नीर बहायो ॥३८०॥

शब्दार्थ—सचु—मुख । रयाया—राधा । व्याज—बहाने से ।

व्याख्या—गोपियों की प्रेम भक्ति से प्रभावित उद्धव मथुरा आकर कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! मोक्ष में मुझे बहुत मुख मिला है । आपने मुझे अपना समझकर संदेश देने के बहाने ब्रजवासियों से भेंट करने भेजा था । समा करें, मैं उसे तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ जो कुछ मैंने वहाँ देखा । आपने अपने मुख से जिस ज्ञानमार्ग का उप-देश दिया था उसका उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । जीवन भर परिश्रम करने के पश्चात् वेद के ओ सिद्धांत समझ में आ सकते हैं उन्हें राधा ने यों ही सुना दिया । जिस आनन्द का वेद वर्णन नहीं कर सकते, योगनाम, शिव तथा ब्रह्मा प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ गोविमाँ उसका गान कर रही हैं । मैं वहाँ उस आनन्द के सागर में डूब गया तथा उसके सागने मुझे अपनी कथा बर्थात् जानोपदेश कहुवा प्रतीत हुआ । वहाँ तो मैंने आपका कुछ भीर ही रूप देखा जिससे मेरी सारी ज्ञान-पिपासा शान्त हो गई । हे भगवान् ! आपकी कथा प्रकथनीय है । उसे तो बस धाव ही जान सकते हैं । हम जैसे ध्यवियों की समझ से वह बाहर की वस्तु है । शूर कहते हैं कि इस प्रकार कहते-कहते भगवान् के सुन्दर चरणों को देखते ही उद्धव की छाँचो से जल की वर्षा होने लगी ।

विशेष—श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ने भी इस अवसर पर ऊधो के मुख से कुछ इसी प्रकार के वचन कहलवाये हैं, देखिये—

रावरे पठाए जोग देन कोँ सिषाए हुते,

ज्ञान गुन गौरव के अति उद्धार में ।

कहै रत्नाकर पं चातुरी हमारी सर्व,

कित पौँ हिरानी दसादास अपार में ।

उडि उधिरानी किधौ ऊरय उसासन में,

बहिषौ बिलाबी कहूँ आसुनि को पार में ।

घूर हूँ गई धीं मूरि दुख के दोरनि में,
छार हूँ गई धीं बिग्नानस की झार में ॥

दिन दस घोष चतुष्टु गोपाल ।
गंघन की धवसेर मिटावहु भेंटहु भुज भरि स्वाल ॥
नाचत नहीं मोर वा दिन तें आए बरपा-काल ।
मृग दूबरे दरस तुम्हारे बिनु सुनत न बेनु रसाल ॥
बृंदावन भावतो तुम्हारी देखहु स्याम समाल ।
सूरदास भैया जमुमति के फिरि आवहु नंदलाल ॥३८१॥

शब्दार्थ—धवसेर—दैरानी, दुःख । घोष—झालों के गांव । दूबरे—दुबते ।
व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे गोपाल ! दस दिन के लिए
झालों के गांव चलिए । वहाँ चलकर आप गायों के कण्ठ को दूर कर दो और झालों से
भुजा फैला कर भेंट करो । जिस दिन से आप वहाँ से घाये हो उसी दिन से वर्षा घाने
पर भी मयूर नृत्य नहीं करते । वहाँ आपके दर्शन के बिना मृग भी क्षीण हो गये हैं । ये
धव वंशी की मधुर ध्वनि भी नहीं सुनते । हं तमाल के समान स्याम व्रंज वाले कृष्ण ।
आप अपने प्रिय बृन्दावन को अलकर देख लो । सूर कहते हैं कि हे यशोदानन्दन ! आप
पुनः व्रज को लौट ही चलो ।

विशेष—गोप-गोपियों के सच्चे प्रेम का उद्धव पर किटना प्रभाव पड़ा है कि वे
स्वयं कृष्ण की व्रज लौट जाने की शिक्षा देने लगे ! गये थे ज्ञान सिखाने और सीख घाये
भक्ति ! गुरु जी शिष्य बनकर बने घाये ।

वहँ लीं कहिए व्रज की बात ।
सुनहु स्याम ! तुम बिनु उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥
गोपी, स्वाल, गाय, गोमुत्त सब भलिन बदन, कूसगात ।
परमदीन जनु तितिर हेम-हृत भ्रंजगन बिनु पात ॥
जो कोउ भावत देखति हैं सब मिली भूमति दुसलात ।
चलन न देत प्रेम-भातुर उर, कर चरनन सरटात ॥
विक, चातक बन बसन न पारहि, वापस बलिहि न लात ।
सूर स्याम सदैसन के डर पयिक न वा मग जात ॥३८२॥

शब्दार्थ—हेम-हृत—हिम या पाने के मारे हुए । वहँ लीं—वहाँ तक । वापस

॥
—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं तुमसे व्रज की दशा का वर्णन
॥ हे स्याम ! मुनो, तुम्हारे बिना उन लोगों के दिन बड़ी कठिना से
॥ व्रज में गोपियाँ, झाले, गौ और बछड़े सभी तुम्हारे बिना मलिन मुल और
चरीर हो गये हैं । उनकी इस व्यर्थपथिक दीनता को देखकर ऐसा लगता है मानो

कमलों के सुन्दर समूह पर शिशिर ऋतु में पाला पड़ गया हो और सब वे बिना पत्तों के रह गये हैं। जो कोई व्रज की ओर आता-जाता है वे गोपियाँ उसकी ओर बहुत उत्सुकता से देखती हैं और सभी मिलकर उससे तुम्हारी कुशलता का समाचार पूछती हैं। प्रेम में बशीभूत होने के कारण वे उस राहगीर को आगे नहीं चलने देती, उसके पैरों को अपने हाथों से जकड़कर पकड़ लेती हैं। कोयल और चातक जब वन में अच्छी दशा में नहीं हैं और कौआ भी जब बलि को नहीं खाता है। मूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि गोपियों द्वारा बार-बार तुम्हारे सन्देशों को पूछने के भय से अब पथिक व्रजमार्ग पर भी नहीं जाते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा और प्रतिषेधोक्ति अंतःकार है।

उनमें पाँच दिवस जो बतिये।

माय ! तिहारो सौ जिय उमगत, केरि अपनपो कस ये ?

बहु सीला बिनोद गोविन के देखे हो बनि भाबैं।

भोको बहुरि कहाँ बंसो सुख, बडभागी सो पाबैं ॥

मनसि, बचन, कर्मना, कहत हों नाहिन कछु अब राखी।

मूर काढ़ि डार्यो हों व्रज तें दूष-नान्न की माखी ॥३८३॥

शब्दार्थ—माखी—मक्खी। कस—कैसा। अपनपो—अपनापन।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण जी से कह रहे हैं कि यदि व्रज की गोपिकाओं के बीच पाँच दिन भी रह लिया जाये तो हे माय ! मैं आपकी सोगंध लाकर कहता हूँ कि हृदय भ्रान्त में बिभोर हो जाता है और अपनापन गूट हो जाता है। उनकी अनेक प्रकार की लीलायें तथा मनोविनोद देखते ही बगते हैं। मुझे मला सब फिर वह सुख कहाँ मिल सकता है ? वह सुख तो बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। मन, बचन और कर्म से अब मैं सत्य ही करूँगा और कुछ गुप्त नहीं रखूँगा। मूर कहते हैं कि उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा कि व्रजवासियों ने मुझे व्रज से इस प्रकार निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है।

विशेष—उपमा एवं लोकोक्ति अंतःकार है।

चित्त बं मुनो, रवास प्रबोन ।

हरि तिहारे बिरहु राधे में जो देखी छोन ।

कहन को सदेस सुंदरि गवन मो तन कोन ॥

छुटी छुड़ावलि, चरन छरभे, पियरी बसहोन ।

बहुरि उठी संभारि, मुभट ज्यों परम साहस कोन ॥

बिन देखे मनमोहन मुखरो सब सुख उनको कोन ।

मूर हरि के चरन बंदुज रहों आगा सोन ॥३८४॥

शब्दार्थ—छुड़ावलि—छुट्ट पटिका, चरखनी। गवन—जाना। छोन—शीन।

प्रकृष्ट—फँस गये ।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे चतुर कृष्ण ! जब तनिक आपके विरह से व्यथित राधा की क्षीण दशा सुनो । जब वह सुन्दरी आपके लिए मेरे निकट अपना सम्देश लेकर आई तो उनको करघनी गिर पड़ी और व्याकुलता से चरण फँस गये तथा वह नास्तिकहीन होकर गिर पड़ी । उन्होंने अपनी इस दशा की उसी प्रकार सम्भालने का यत्न किया जिस प्रकार कि कोई थोड़ा रंग में दक कर फिर लड़ने का साहस एकत्रित करता है । गूर कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण ! आपने उन्हें अपने सुंदर मुख के दर्शन नहीं दिये और अन्य मारे सुप्त करने पाते हैं । अतः वस जब वह आपके कमलरूपी चरणों के दर्शन पाने की आशा में डूबी हुई है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रुरक, उमा एवं प्रतिपद्योक्ति प्रतवार है ।

माधव ! यह ब्रज की खोहार ।

मेरी कह्यो पवन को भूत भयो, गावन मरुमार ॥

एक स्वारि घोषन से रेंगति, एक लटुट कर सेति ।

एक मंडसो करि बँडारति, टाक बाँटि केँ बेनि ॥

एक स्वारि मटपन बहु लीला, एक कर्म-गुन गावति ।

कोहि भाँति केँ मैं समझाई नेकु न उर में स्थावति ॥

नितिबातर मे ही प्रत लख ब्रज दिन-दिन सुनन प्रीति ।

गूर लक्षण कीओ लागत है देखत वह रस रीति ॥३४॥

शब्दार्थ—खोहार—अवहार । लटुट—साड़ी । नेकु—निक । गुन—गुनी ।

व्याख्या—ब्रजवासियों की दशा पर प्रकाश आपने हुए उद्धव कृष्ण जी से कहने है कि हे कृष्ण ! ब्रज में मेरे साथ बहुत ही विविध व्यवहार हुआ । मैंने उन्हें जो कुछ अपदेश सुनाया वह पवन में उड़ने भूमे के सपान रूप हो गया और मारी गोपियाँ कृष्ण की ही गाया गानी रहीं । एक स्थालिनी को मैंने दही हाथ में लेकर धीरे-धीरे अपने देखा और एक को हाथ में साड़ी लिए हुए । कोई स्थापिनी अन्यो को घेरे में बँडाकर घाट की रोटी बाँट रही थी । कोई-कोई तो हे कृष्ण ! आगरी माना प्रकार की भीषाई कर रही थी और कोई घाटके गुन बमों के बीच ला रही थी । मैं उन्हें घनेर प्रवार से समझाना परन्तु वे तनिक भी न समझीं । जब बालाघो कहें कृष्ण ! यही वन है कि वे आपने प्रतिदिन मदी-नदी प्रीति करे । गूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, उनकी प्रेमगुन सीलाओं तथा माल आगहारों को देखकर मगर भी होने लग जाती कुछ सीमा लगता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में ओपेयिनी प्रतवार है ।

बहिरे मैं न कह्यु लख राखी ।

कुँव दिनेक अनुमान बाने गुन काई लो भाखी ॥

हो पचि कहतो एक पहर में, बंछन मांहि भनेक ।
हारि मानि उठि चर्यों दीन ह्वै छाडि आपनो टेक ॥
कंठ वचन न बोलि आयो, हृदय परिहस-भीन ।
नयन भरि जो रोय बोन्हों पतित-आपस दीन ॥
श्रीमत् की तिलई घषन की कबि सब भई कहानी ।
एक होय तेहि उत्तर दीजें सूर उठी मनुहानी ॥३८६॥

शब्दार्थ—आयो—बहा । परिहस—खेद । उठी मनुहानी—प्रेत-रा तयार हो गया अपति सब की सब एक साथ बोलने लगी ।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण ! मैंने गोपिकाओं से अपनी-सी कहने में कुछ कमी न रखी । उनसे मैंने अपनी बुद्धि, ज्ञान तथा अनुमान के अनुसार जैसे मेरे मुख में धाया वसा मैंने कहा । मैं तो बक-बककर उनसे एक पहर में घोड़ा बहुत ही कह पाता । या किन्तु वे एक क्षण में कितनी हो बातें कह जाती थीं । अंत में उनके इस ध्यात्मिक व्यवहार से तग होकर तथा हार मानकर वहाँ से उठकर चला आया । उस समय मेरा गला खँप गया और मेरे मुख से कोई वचन न निकला तथा मेरा हृदय उनके वचन में हो गया । वे मेरे सामने अपनी बाँसों में आँसू भर कर इस प्रकार रोने लगी जैसे बड़ी भारी आपत्ति में फँस कर कोई दीन रोने लगता है । हे कृष्ण ! तुम्हारे द्वारा सिखाये हुए सारे ग्रंथ उनके सामने कहानी बन गये । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण ! वहाँ पर कोई एक होता तो उसे उत्तर देकर समझा भी देते किन्तु वहाँ तो सब थीं और सभी एक साथ बोलती थीं । मुझे तो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे कोई प्रेत उन पर चढ़ गया हो ।

विशेष—उद्धव जी कृष्ण के सम्मुख गोपियों के प्रेम की महानता का प्रगटी-करण जिस सुन्दर ढंग से कर रहे हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि उन पर गोपियों का रंग पक्का हो चढ़ा है ।

अब अति धनु भयो मन मेरो ।
गयो तहाँ निर्गुन कहिये को, भयो सगुन को बेरो ॥
अति अज्ञान कहत कहि आयो दून भयो यहि केरो ।
निज जन जानि जतन तें निजलो कीन्हों नेह घनेरो ॥
मैं कछु कही जान माथा ते नेहु न बरसति मेरो ।
सूर मधुप उठि चरयो मधुपुरी बोरि जोग को बेरो ॥३८७॥

शब्दार्थ—नेरो—निकट । बेरो—बेदा, नाव । बेरो—शिष्य ।

व्याख्या—गोपियों के प्रेम से प्रभावित कपो श्रीकृष्ण से मधुरा घाने पर कह रहे हैं कि मेरा मन अब धनु हो गया है । मैं गया था वहाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने किन्तु हो गया सगुण का सेवक । कहने को तो अपनी अज्ञानता के कारण उनसे मैं ज्ञान-माया कह ही आया । किन्तु भी मेरी यह गलती हो । मैंने उन्हें अपना ही समझकर

उनसे अपार स्नेह किया। मैंने उनसे जो कुछ ज्ञान-चर्चा की, उन्होंने उसे अपने निकट तक भी नहीं आने दिया। मूर कहते हैं कि ज्ञान का वेड़ा ढुवाकर उदय जी मथुरा चले गये।

विशेष—उदय जी के कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों की प्रेम-दशा अत्यन्त प्रभावशालिनी थी। उसे देखकर बुद्धिमान व्यक्ति को चुप हो रहना चाहिये था। मैंने तो व्यर्थ ही उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। -

भाष्य ! सुनो राज को नेम ।

ब्रूहि हम पट मास देख्यो गोपिकन को प्रेम ॥

हृदय तें नहि टरत उनके स्याम राम-समेत ।

अलु-सलिल-प्रवाह उर पर अरप भयनन देत ॥

चौर अचल, कलस कुञ्ज, मनो पानि पदुम चढाय ।

प्रगट सीता देखि, हरि के कर्म, उठतीं पाय ॥

देह रोह-समेत धर्पन कमलसोचन-ध्यान ।

मूर उनके भजन ध्याये सर्व कीको ज्ञान ॥३८॥

शब्दार्थ—पानि—हाथ । पट—छः । पदुम—कमल ।

व्याख्या—मथुरा वासिष्ठ आने पर उदय ने कृष्ण से कहा कि मैंने ब्रज के नियम को देखा और प्रश्नोत्तर द्वारा छः माह गोपियों के प्रेम को समझने का यत्न किया है। गोपियों के हृदय से बलराम और कृष्ण की याद नहीं मिटती। इसी स्मृति को ताज़ी बनाये रखने के हेतु वे अपने हृदय पर अमृताक्षों का जल प्रवाहित करती रहती हैं। उनके सजल नेत्र उस पर अर्घ्य चढ़ाया करते हैं। अंचल के चौर, कुञ्जों के कलस तथा हाथों के कमल उस हृदय में स्थित स्मृति की मंगल-कामनाएँ करती रहती हैं। व्यथा में विभोर होकर वे आपकी सीतामयी की प्रगट रूप में देखती हैं और फिर आपके कार्यों का ध्यान करके आपकी कीर्ति के गीत गाने लगती हैं। अपने कमल रूरी नेत्रों में आपका ध्यान करके वे अपने शरीर और घर-बार सभी कुछ बलिदान कर देती हैं। मूर कहते हैं कि उदय ने कृष्ण से कहा कि उनकी आपकी प्रति भक्ति को देखकर यह ब्रह्मज्ञान भी चर्चा हमें फाकी शांत होती है।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा तथा वाचक मुन्दोरमा धर्नकार है।

सुनो स्याम यह बात और कीज क्यों समुन्माय कहै ।

हुहुँ दिति की रति-विरह बिरहिनी कंसे कं जु सहै ।

जब राधे मगही मुस्र मायो मायो रटनि रहै ।

जय मायो होइ जात मरुत तनु राधा बिरह बहै ।

उभय अग्र हो बारु कीट ज्यों सीतलगाहि चहै ।

मूरदास अनि दिकल बिरहिनी कंसेहु मुस्र न लहै ॥३८॥

शब्दार्थ—उभय—दोनों। अग्र—पंथों। लहै—प्राप्त करे।

व्याख्या—राधा के विरहोन्माद का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण! इस बात को भला धीरे कोई किस प्रकार समझा कर बता सकता है कि प्रेम की विरह-वेदना की वो भिन्न-भिन्न दशाओं को विरहिणी राधा किस प्रकार सहन करती है? विरह की एक दशा में तो उसे इस बात का ज्ञान है कि वह राधा है और वह कृष्ण-कृष्ण रटती रहती है। किन्तु जब विरह की दूसरी दशा होती है अर्थात् वह कृष्णमय हो जाती है तो वह कृष्ण होने पर राधा के विरह में जलने लगती है। उसकी दशा ठीक उसी प्रकार की है कि जैसे किसी लकड़ी के दोनों छोरों में भाग लग जाने पर उसके अन्दर बँटा हुआ कोई कीट क्षीतलता प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भड़भड़ता है। सूर कहते हैं कि उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा कि विरहिणी राधिका को इस प्रकार किसी भी ढंग से सुख प्राप्त नहीं होता।

विशेष—सूर पर विद्यापति का प्रभाव है। देखिए, उन्होंने भी राधा का कुछ इसी प्रकार का चित्र निम्न पंक्तियों में खींचा है—

राधा सयें जब पुनतहि माधव माधव सयें जब राधा ।
बाधन प्रेम तबहि नहि टूटत बाधत विरहक बाधा ॥
हुहि रिति बाक-रहम जैसे दगधई आकुल कीट पराग ।

उभयि चले शोउ नैन बिसाल ।

सुनि सुनि यह संदेश स्थापयन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल ।

आनन अपु उरजनि के अंतर जलधारा बाढ़ी तेहि काल ।

भनु कुए जलज सुनैर नृंग सँ जाय मिलै सम सतिहि सनाल ।

भीजे बिय भाँवर उर राजित तिनपर बरमूहुतन की माल ।

मनो इंदु आए नलिनी-दलसंलहत-प्रभो-धोतकन जाल ।

कहै वह प्रीति रीति राधा सौ कहै यह करनो जलटो खाल ।

सूरदास प्रभु कठिन कथन सँ क्यों जोवै विरहिनी बेहाल ॥३६०॥

शब्दार्थ—बपु—शरीर। उरज—स्तन। अंतर—भीच। सनाल—मृणाल सहित। बिय—दोनों। भाँवर—स्तन।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण! आपके सन्देश को सुनकर तथा आपके गुणों का स्मरण करके राधा की दशा अत्यन्त अधीर हो गई है तथा उनके दोनों विशाल नेत्रों से जल की धारा उमड़ पड़ी है। आपके संदेश को कहते ही उनका मुख, शरीर तथा शरीर नेत्रों की जलधारा से भीग गये। उस समय वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दो कमल मुखे पर्वत की चोटी के ऊपर खिले हुए हैं जो राशि से उन कमलों के सुन्दर नाल द्वारा जुड़े हुए हैं। कहने का भाव यह है कि पर्वतरूपी कुचों पर दो कमल रूपी नेत्र हैं जिनमें से आसूधों की धारा प्रवाहित हो रही है और यही धारा सुन्दर नाल है जो मुख रूपी चन्द्रमा से कुण रूपी पर्वत के ऊपर दो कमल रूपी नेत्रों को मिला

रही है। मानव में वे दोनों स्तन ग्रन्थियों की धारा से भीग गये। उन पर मृ-
मोतियों की भाँसा भीमामान थी। अश्रुओं से भीगा वशावत ऐसा लग रहा था या
मानो जम्मा (मृग) के उदित होने पर उनके द्वारा टपकें अमृत (पाम्) से मुँदे का
(स्तन) धोतवर्णों की धारण किये हुए भीमामान हों। कहीं तो राधा ने आपकी
प्रीति घोर वहाँ यह निर्गुणोद्देश का आदेश। वस्तुतः आपकी सब बातें उल्टी ही हैं।
सूर कहते हैं कि उद्धव जी ने कृष्ण से कहा कि आप ही गोविन्द कि आपके इन कठ-
मन्त्रों से विरह इतना मोहित कि प्रकृति जीवित रह सकती है ?

विशेष—उपदेशा अलंकार की छटा देवते ही बनती है।

नेन घट पटत न एक घरी।

बहुं न मिटत सदा पावत ब्रज सागी रहति भरी।

विरह इंद बरसत नितिबातर यह धनि धधिक करी।

उरध उतात समीर तेज जल उर मुवि उर्मति भरी।

ब्रजति भुजा रोम द्रुम धंवर अर कुच उरुच घरी।

अलि न सकत पकि रहे पयिक सब चंदन कीच खरी।

सब अतु मिटी एक मई ब्रजमहि महि मिधि वसति घरी।

सूरदास प्रभु तुम्हारे बिपुरे मिटि मर्याद डरी॥१६१॥

शब्दार्थ—घट—पानी से भरे घड़े। खरी—पानी की झड़ी। उर मुवि—छाता
रूपी भूमि। भुजा—शाखा। रोम—रोम रूपी वृक्ष। धंवर—वस्त्र, आनास। पयिक—
यात्री, शरीर के विभिन्न अंग।

व्याख्या—राधा की विरह-दशा का वर्णन करते हुए उद्धव कृष्णसे कहते हैं कि
राधा के घड़े के समान नेत्र जल से सदैव सम्पन्न रहते हैं। उनमें एक घड़ी के लिए
भी पानी कम नहीं होता क्योंकि ब्रज में सदैव वर्षाश्रुतु रहती है और जल बरसता
रहता है। विरह के कारण राधा के नेत्रों से दिन-रात जल बरसता रहता है। बरसने
की कुछ अधिकता हो गई है। राधा की गहरी-गहरी साँसें पवन का तीव्र वेग है और
इस प्रकार इस तीव्र वायु के साथ ग्रन्थियों का जल हृदय रूपी मूमि पर उर्मित होकर
बह रहा है जिससे चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। ग्रन्थियों की इसी जल-
वृष्टि से शाखा रूपी भुजाएँ, भीमे वृक्षों के समान रोयें तथा ऊँचे स्थान की भाँति
कुच आदि सभी डूब गये हैं। इसी भीषण वर्षा के कारण शरीर के सभी अंग रूपी
पयिक धक गए हैं और वे उस कीचड़ के कारण जो कि संयोग के समय लगाये हुए चंदन
के साथ ग्रन्थियों से मिलकर बन गई थी अब मार्ग पर नहीं चल पाते। ब्रह्मा का चार
श्रुतियों का विधान भी ब्रज में पलट गया। यहाँ तो केवल एक पावत श्रुतु ही रहती
है। सूर कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग के कारण ही ब्रह्मा भी यह
श्रुतु वाली मर्यादा भिट गई।

विशेष—(१) देखिए, निम्न पंक्तियों में रत्नाकर जी ने भी ब्रज में इस एक ही

श्रुतु के रहने का वर्णन किया है—

सागरो रहै नैननि सौं नीर की भरी धौ
उठैं चित्त में चमक सो चमक चरता की है ।
बिनु धनइमाम धाम-धाम सब मण्डल में
ऊपों नित बसत बहार बरसा की है ॥

(ii) सागरूपक बलंकार की छटा भी दर्शनीय है ।

मैं समुझाई प्रति, अपना सो ।
तबपि उन्हें परतीति न उपजो सब सखो सपनो सी ।
कहो तिहारो सब कहो मैं धीर बछू अपनी ।
भवन न बचन सुनत हैं उनके जो घट भई मकनी ।
कोइ कहै बात बनाइ बसातक उनकी बात जु एक ।
धन्य धन्य जो नारी ब्रज की बिनु दरसन इहि टेक ।
देखत उमैयो प्रेम, यहाँ की पारी रहो सब, रोयो ।
सूर स्याम ही रह्यो ठगो सो ज्यों मृग खोंको भयो ॥३६२॥

शब्दार्थ—अपनी सो—भरसक प्रयास करके । घट—घरीर । मकनी—सुनकर
भी । भोगी—घोखे में पड़ा हुआ ।

व्याख्या—कृष्ण को समझाते हुए ऊपों जी कहते हैं कि हे कृष्ण ! मैंने राधा
को अपना भरसक प्रयास करके समझाया किन्तु उन्हें मेरे कथन पर तनिक भी विश्वास
नहीं हुआ । वह इस सबको स्वप्न समझकर सुनती रहों । हे कृष्ण ! राधा के सामने मैंने
भाषकी तो सब बातें कही ही थीं तथा ही अपनी धीरे से भी बढ़ा-बढ़ा कर बातें कहीं
किन्तु जिस प्रकार कोई घड़े में बोले तो घड़े से घावाज निकल कर बोलने वाले के ही
कानों में पड़ जाती है और घड़े पर उसका कुछ प्रभाव नहीं रहता उसी प्रकार मेरी
बातें राधा के कानों में पड़ीं और उस पर कोई असर न हुआ । कोई चाहे उन गोपियों
से गहरी प्रकार की बातें बना-बना कर कहता रहे किन्तु धन्य हैं वे ब्रज की स्त्रियाँ
क्योंकि उनकी तो उस एक ही प्रतिज्ञा है कि कृष्ण यदि एक बार दर्शन दे दें तो हम कुछ
बात मानेंगी अन्यथा कुछ भी नहीं मान सकते । हे कृष्ण ! उन गोपियों की इस प्रकार
की प्रेम की दृढ़ता को देखकर मेरा हृदय भी प्रेम से ज्वलित हो उठा और मैं मयूरा की
राजनीति तथा अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश पर बहुत पछताया । सूर कहते हैं कि उज्ज्व
ने कृष्ण से कहा कि मैं तो अपनी इस खर्चा से ऐसा खचित होकर रह गया जैसे कोई
घोखे में पड़ा हुआ मृग अपने को घोखे में पड़ा हुआ समझकर खोंक पड़ता है ।

श्लोक—संके पन सुख्य अयोध जो बड़ायो घाय,
साखी मोल लख कुण्ठो न लह्यौ साँडी तें ।
स्याये धूरि धूरि-अंग अंगनि लह्यौ की लह्यौ,
आन गयो लहित गुमान गिरि गति में ॥

विशेष—इस पर वे अपना बलबल है।

७. १॥३॥

तब तो इस तरह का लक्ष्य था।

यह तो हरि-कीर्ति विराटी सुख ताँवरी थापो ॥

पूजे ध्यात, दुरे से दूरे, पवन देव भरि लापो।

पूजे मृदा कीर्ति धारन ते, हृत्तो ओ विज बिहारापो ॥

ऊँचे बँडि विरूप समानिब कोकिल बघल थापो।

निकलि कंठरा ते बेहरि हू भाये पूँछ हिलापो ॥

दूरवन से दखराज निकलि के धोय धोय गवं बनापो।

सूर बहरिओ, कह राधा, के कहिओ बँडि भापो ॥३६॥

समाधि—सब—मुस। ताँवरी—ताप। ध्यात—ध्यान।

व्याख्या—राधा की श्रद्धा बताते हुए ऊँचे कृष्ण से कहते हैं कि जब राधा

ने तुम्हारा सन्देश सुना तो उन्हें ताप बहुत मचा। उनके इस प्रकार दुःखित होने से उनके पराजित उपमानों की बहुत सुख मिला। ताँव ओ राधा की बेनी की देखकर लज्जा-बन्ध छिप गये थे वे सब अपने छिपे हुए स्थानों से निकल आये और जब हृषित हुए तथा वेद भर कर हवा का भोजन किया। वे मृग ओ राधा के नेत्रों की देखकर लज्जा-बन्ध अपने आँखों भूष गये थे तथा अपने नेत्रों की उनसे होय समझने लगे धाम फिर अपनी लज्जा काँठों की विसृज्य करके पंखों के निकट आकर बैठने लगे हैं। राधा की भीड़ी बाँधी की सुनकर किसी समय ओ कोकिल छिप गई थीं जब वे पतियों की लज्जा में ऊँचे स्थान पर बैठ कर अपने सुन्दर बन्ध से संगत गान करने लगीं। गिह ओ उनकी कम्बर के सौन्दर्य की देखकर लज्जाबन्ध छिप जाता था धाम गान से अपनी गुहा से बाहर आकर अपनी पूँछ हिलाने लगी है। अपने घर जगल से धाम वह हाथी भी निकल गया है जो राधा की बरतानी बाल की देखकर अपनी बाल की भूम बैठ गया। ओ धाम फिर अपने धर्म-धर्म के सर्व के प्रगटीकरण का व्यवहार मिला है। मूर कहते हैं कि वरुच मे कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण। राधा ने पूछा है कि हे धाम, अब मुझ फिर क्या माँगो। तुम मेरे इन शत्रुओं का मनसाहा अब ठहर करने रहोगे ?

विशेष—व्यक्तिगतकोकिल प्रत्येक का यह पर बहुत सुन्दर उदाहरण है। इनके अतिरिक्त हेतुवेला भी है।

विटि विटि मोरें कल कुल वाचन।

प्रवरी और बनुर बीड पटवी धारन छँ है वाचन ॥

मैं वरमारव लज लज्जावी, रोजनहिन के कोनी।

मुत्तरमुत्तर की बहो आनिहू धारन कहिहू नेनी ॥

दानी लज्जा वरमारव लोचन लोचि मुत्तर कर भीनहो।

मूर सारव मुत्तरव बनि विज तरह आनिहू विज कीनो ॥३७॥

शब्दार्थ—बारन—बार पर। सुफलकमुत्—सकूर। धारति—धारती, सत्कार।]
तरक—तर्क।

व्याख्या—कृष्ण के यह कहने पर कि हे उद्धव ! तुम सब फिर जाओ, उद्धव जी कह रहे हैं कि आप मुझे ही राज में बार-बार भेजकर क्यों दुःखी होते हो ? मेरी राय में तो यही ठीक रहेगा कि अब किसी चतुर पुरुष को यहाँ भेजा जाय। जब पता लगेगा वह तो द्वार पर से ही लौटकर आ जायगा। मैंने तो गोपियों को प्रत्येक प्रकार के स्वार्थ और परमार्थ की बात समझाई थी किन्तु उन्हें हर बार जोष ही आया। मेरी राय में अब आप सकूर को ही फिर से भेज दें। उनसे प्रसन्न होकर गोपियाँ उनका कहना मान लेंगी तथा उनकी धारती उतार लेंगी। ऐसा मन्त्रा चलावेंगे जो वे भी ध्यान रखेंगे। उद्धव की इतनी बात सुनकर कम्बल के समान सुन्दर नेत्र वाले कृष्ण ने उन्हें अपनी भुजाओं में समेट लिया। सूर कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने सखा उद्धव के हृदय की बात को अपने मन में समझकर मुस्करा दिया।

सुनहु स्याम ज्ञु खं ब्रज-वनिता विरह तुम्हारे भई दावरी।
नाहिन माय और कहि आवत छाँड़ि जहाँ सपि कथा रावरी।
कबहुँ कहति हरि माखन खायो कोन बसि या कठिन गाँवरी।
कबहुँ कहति हरि ऊखल बाँधे घर घर लें लें बली दावरी।
कबहुँ कहति ब्रजनाथ बन गये जोबन मग भई दृष्टि भाँवरी।
कबहुँ कहति वा मुरली महियाँ लें लें खोलत हमरो नाँवरी।
कबहुँ कहति ब्रजनाथ साथ लें बंध उम्पो है एहि दाँवरी।
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु अब वह मूरति भई सौवरी ॥३६॥

शब्दार्थ—दाँवरी—रस्सी। भाँवरी—मलिन। महियाँ—मैं।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! आपके विरह में सभी व्रज की स्त्रियाँ पागल हो गई हैं। वे तो बस आपकी कथा हो कहती रहती हैं, उनसे और कुछ कहते ही नहीं बनता। वे आपकी भीलाघो का स्मरण करती हैं। कभी कहती हैं कि कृष्ण ने हमारा सारा माखन खा लिया, ऐसे कठिन गाँव में कोन रहे ? कभी कोई गोपी दूसरी गोपियों से कहती है कि बली सखियों, अपने घर से रस्सियाँ ले चलो, हम हरि को ऊखल से बाँध देंगी। कभी कहती हैं कि धनश्याम को बन गये बहुत विलम्ब हो गया है, मार्ग देखते-देखते हमारी दृष्टि धुँधली हो गई है। कोई कहती है कि देखो कृष्ण मुरली द्वारा हमारा नाम ले लेकर हमें पुकार रहे हैं। कभी कहती हैं कि यहाँ कृष्ण के साथ रायिका को साथ-साथ खेलते देखा था। कभी वे कहती हैं, सूर कहते हैं, कि हे कृष्ण ! तुम्हारे दर्शनों के बिना चन्द्रमा कभी यही राधा मसीन हो गई है।

विशेष—इस पद में प्रकारान्तर से कृष्ण की बाल-लीला प्रकट है।

हरि प्राण सो भली कोनी ।

मोहि देखत कहि उठी राविका अंक तिमिर को बीनी ॥

तनु प्रति कंपति विरह अति व्याकुल उर धुकधुकी खेद कोनी ।

चलत चरन गहि रहो गई गिरि ह्वेद-सतित भय भीनी ॥

छूटी लट, भुज फूटी बलया, टूटी सर, फटि कंचुकी भीनी ।

मनो प्रेम के परन परेवा याही तें पड़ि सोनी ॥

भवलोकति यहि भाति मानो छूटी ग्राहमनि छीनी ।

सूरदास प्रभु कहीं कहीं सवि है अमान मति होनी ॥३६६॥

शब्दायं—धुकधुकी—धड़कन । भीनी—युक्त । लट—केश । बलया—चूड़ी । सर—माला की लड़ी । कंचुकी—चोली । भीनी—पतली, महीन । परन—प्रण । परेवा—कबूतर ।

व्याख्या—राधा की उन्माद दशा का वर्णन करते हुए उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! जब मैं राज पहुँचा तो राधा जी ने यह समझा कि कृष्ण जी आ गये और कहा कि कृष्ण जी आ गये तो अच्छा ही किया । मुझे देखते ही वह उठी और उन्होंने आँखें बन्द किये ही मग्नकार में डूबन किया । विरह से वह बहुत व्याकुल थी और उनका हृदय धड़क रहा था । मेरे चलते ही उन्होंने चरण पकड़ लिये और गिर पड़ी तथा पसीने से लथ-पथ हो गई बालों की सटें टूट गई और बांहों की खूँटियाँ टूट गई । उनकी माला की लड़ी भी टूट गई और उनकी जीर्ण चोली भी फट गई । मैंने यह समझ लिया कि वह प्रेमपाश में बँधी कपोती के समान व्याकुल है । सविणी जैसे मणि के दिन जाने पर व्याकुल होकर छूटपटाने लगती है, उसी प्रकार मैंने उनको देखा । मैं कहीं तक राधा जी की दशा का वर्णन नहीं, वह तो प्रेम में दीवानो होकर बहुत ही बुढ़िहीन बन गई है ।

विशेष—(i) विप्रलम्भ शृंगार की 'उन्माद और जड़ता' इन दो दशाओं का इस पद में बहुत सुन्दर वर्णन है ।

(ii) उपरेवा भलंकार है ।

कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति

राधा ! मोहि अज पिसरत नाही ।

हंस सता की मुहरि कमरी धस कुंजर की छाही ॥

बे सुरभी, बे बरछा बोहनी, लरिक बुहावन जाही ।

ग्यान बाल सब करत कुसाहस मावत यहि गहि जाही ॥

यह मयुरा कंचन की ममरी मनि-भुजाहत जाही ।

अबहि सुरति भावति वा मुख की क्रिय उबगत, तनु नाही ॥

अनगत भाति करी बहुत सोसा अनुरा नंद निबाही ।

सूरदास प्रभु रहे बीन छँ, यह कहि कहि पठिताही ॥४००॥

सम्भायें—सरिक—गोशाला । जाहीं—जितमें । निबाहीं—निर्वाह किया ।

व्याख्या—कृष्ण ने उद्धव से ब्रज की सुन्दरता का स्मरण करके प्रत्युत्तर में कहा कि हे उद्धव ! मुझसे ब्रज का विस्मरण नहीं होता । ब्रज में सूर्य की कन्या यमुना की सुन्दर कछार है और घने-घने कुंजों की छाया है । ब्रज की ये गायें, बछड़े और दुहनियाँ ! जब हम गोशाला में दूध दुहाने जाते थे तो मेरे साथी जो रास्ते में शोर करते हुए हाथ में हाथ डालकर नाचते-गाते हुए चलते थे, मुझसे भूलते नहीं हैं । हे उद्धव ! यह मथुरा सोने की नगरी अवश्य है और यहाँ मोती और मणियों की खान भी हैं परन्तु जब मुझे ब्रज में भोगे हुए सुख का स्मरण होता है तो मेरा हृदय वहाँ पहुँचने के लिए व्याकुल हो उठता है और मैं सुषबुध भूल जाता हूँ । मैंने वहाँ अनेकों प्रकार की तोलायों की थीं जिन्हें यशोदा और नन्द ने हँस-हँसकर निर्वाह किया था । सूर कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से हतना कहते-कहते ही चुप हो गये और ब्रज का स्मरण कर-कर के पछताने लगे ।

विशेष—प्रस्तुत पद भ्रमरगीत का अन्तिम पद है ।

वस्तुतः कृष्ण ब्रज तथा ब्रज की सभी वस्तुओं की याद करके अवश्य ही पछताने लगे होंगे क्योंकि वे उनसे बहुत प्रेम करते थे ।

100

100

100

100

100

100

परिशिष्ट

सहायक ग्रंथों की सूची

१. मुरसागर	—महात्मा सुरदास द्वारा रचित
२. भ्रमरगीतसार	—पं० रामचन्द्र शुक्ल
३. मूर-भीर्मासा	—डा० प्रवेश्वर वर्मा
४. महाकवि सुरदास	—भावायं नन्ददुलारे बाबपेयी
५. मूर का भ्रमरगीत एक अन्वेषण	—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय
६. मूर की भाषा	—डा० प्रेमनारायण टंडन
७. मूर-निर्णय	—श्री प्रभुदयाल भीतल तथा
श्री हारकानाथ पारील
८. घण्टछाप	—डा० धीरेन्द्र वर्मा
९. हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य और
उसकी परम्परा	—डा० स्नेहलता श्रीवास्तव
१०. मूर और उनका साहित्य	—डा० हरबंसलाल वर्मा
११. मूर-साहित्य	—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
१२. मूर-छोरम	—डा० मुन्शीराम वर्मा
१३. मूरदास	—पं० रामचन्द्र शुक्ल
१४. साहित्य हिन्दी नवरत्न	—श्री मिथ बन्धु
१५. भक्ति-निरोधमणि महाकवि सुरदास	—श्री न० श्री० सान्याल
१६. मूर की काव्य कला	—डा० मनमोहन गोतम
१७. हिन्दी साहित्य में भ्रमरगीत की परम्परा	—डा० सरला शुक्ला

